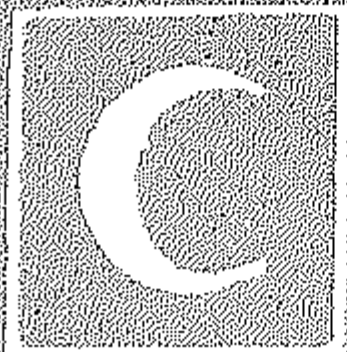

كتاب الحلال

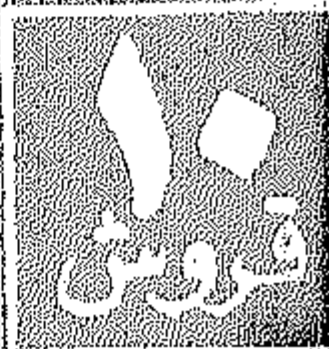
الشيخ محمد عبده

رسالة التوحيد

تقديم وتحقيق وتعليق
طاهر الطنجاوي

سلسلة ثقافية شهرية

كتاب الهلال

KTAB AL-HILAL

سلسلة شهرية تصدر من « دار الهلال »

رئيس التحرير: طاهر الطنجي

العدد ١٤٣ - رمضان ١٣٨٢ - فبراير ١٩٦٣

No. 143 - FEBRUARY 1963

مركز الإدارة

دار الهلال ١٦ شارع محمد عز العرب
التليفون : ٢٠٦١٠ (عشرة خطوط)

الاشتراكات

قيمة الاشتراك السنوي : (١٢ عددا) في الجمهورية
العربية المتحدة والسودان جنيه واحد - في
سوريا ولبنان ١٢٥٠ قرشا سوريا لبنان - في بلاد
اتحاد البريد العربي بالبريد البحري جنيه و ٣٠٠
مليم و (الطائرة) ١٧٨٠ ر - في الأمريكتين ٥ دولارات
ونصف - في سائر انحاء العالم ٣٥ شلنا

كتاب الحلال

سلسلة شهرية لنشر الثقافة بين الجميع

الكتاب الرابع من المجموعة الإسلامية

تراث الأستاذ الإمام

رسالة التوجيه

تأليف

الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده

تقديم وتحقيق وتعليق

طاهر الطنجاوي

دار الهلال

الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده

تقديم

بقلم طاهر الطنّاجي

هذا الكتاب « رسالة التوحيد » هو الكتاب الرابع من المجموعة الإسلامية لتراث حكيم الاسلام الاستاذ الامام محمد عبده ، التي عنيت بتقديمها وتحقيقها والتعليق عليها واخراجها في ثوب جديد ، احياء لذكرى هذا الامام ، وتعريفا بالاسلام في عصرنا الحديث عن طريق هديه وارشاده وكشفه عن حقيقة هذا الدين الحنيف ، الذي قال عنه رحمه الله في بعض مواقفه : « الاسلام محجوب بالمسلمين » !

وقد ألف هذه الرسالة ايام نفيه ، بعد محاكمته ، كزعيم من زعماء الثورة العربية ، وقد حكم عليه بابعاده عن القطر المصري ثلاث سنوات في ١٣ صفر سنة ١٣٠٠ هـ الموافق ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٢ م . فسافر الى بيروت ، واختارها مقاما لمنفاه . ولكنه مالبت أن تلقى دعوة من استاذة السيد جمال الدين الافغانى ، للحاق به في باريس ، فسافر الى هذه المدينة ، وأنشأ فيها معه جمعية سياسية سرية باسم « جمعية العروة الوثقى » لخدمة العالم الاسلامى وتحريره من ربة الاستعمار والمستعمرين . وقد لبي دعوتها الى عضويتها كثير من زعماء المسلمين . ثم أصدر جريدة أسبوعية كانت لسان حال هذه

الجمعية ، هي « العروة الوثقى » تولى رئاسة تحريرها
الاستاذ الامام

جهاد قبل الرسالة

وقد أخذت هذه الجريدة بجهود هذين الزعيمين المفكرين
تدافع عن الاسلام وأقطاره ، وتدافع عن الشرق وأهله
ضد الاستعمار الاوربي واستبداده بالوطنيين مسلمين
ومسيحيين على السواء . وكان لصوت هذه الجريدة تأثير
عظيم في الشرق والغرب ، حتى خافها الانجليز وسائر
المستعمرين . واجتمع مجلس النظر في مصر بايعاز
المحتلين ، وقرر مصادرتها ، ومنعها من الدخول في البلاد
المصرية . وقد بعث تأثير هذه الجريدة وما فيها من مقالات
بليغة الشاعر العربي الكبير شكيب ارسلان الى أن يقول
في مدح السيد جمال الدين :

ومعان لو أوحيت لجمال

هزه الشوق نحوها والغرام

حيرت كل ذى حصاة الى أن

قيل لاشك أنها الهام

ثم يقول في مدح رئيس تحريرها ، والاشادة بأسلوبه
وبيانه القوى الرائع :

كلام اذا القيته في جماعة

غدا منك مثل اللؤلؤ الرطب ينسق

عليه من النور الالهى مسحة

تكباد على أرجائه تتألق

وقد احدثت « العروة الوثقى » انقلابا كبيرا في الافكار
والعواطف بالاقطار الاسلامية حتى ندم المستعمرون على
نفي الامام محمد عبده ، لانهم أتاحوا له مجالا أوسع لنشر

آرائه الوطنية ، وإيقاظه للفاقلين الذين يسيطر عليهم الاستعمار ، وأخذوا يحاربون هذه الجريدة بكل وسيلة ، حتى أغلقت في شهر ذى الحجة سنة ١٣٠١ هـ الموافق لشهر أكتوبر سنة ١٨٨٤ م

عاد الاستاذ الامام الى بيروت ، واتخذها دارا لتعليم الناس أمور دينهم وارشادهم الى خير دنياهم . وكانت سنه وقتئذ لا تزيد على خمسة وثلاثين عاما . وقد بدأت في ذلك الحين نهضة علمية اسلامية بهذه المدينة ، فتأسست جمعية المقاصد الخيرية ، التي أنشأت عدة مدارس ابتدائية وثانوية ببلدان ، ثم أسست مدرسة عالية تدعى « المدرسة السلطانية »

وكانت دار الامام بعد اخفاقه في باريس وعودته الى بيروت ، مرادا لطلاب العلم ومحبيه والمريدين له ، يقبلون عليه من انحاء لبنان وسائر بلاد الشام ، فكان يلقي عليهم في داره دروسا في اللغة والدين ، ثم ناشدوه أن يلقي دروسا في مجال أوسع ليستفيد من علمه وآرائه أكبر عدد ممكن من الناس ، فأخذ يلقي دروسا في تفسير القرآن الكريم وبعض علوم الدين في الجامع الكبير ، وجامع الباشورة . وكان أثناء درسه في التفسير يمسك المصحف وحده ، لا يعتمد في تفسير آياته الا على علمه وذكائه والهامه . وكان الناس يقبلون عليه اقبالا كبيرا ، حتى غبط المسيحيون عليه المسلمون ، واستأذنه بعضهم في دخول المسجد ، والاستماع الى دروسه ، فأذن لهم ، واصبح الكثيرون منهم له مريدين !

في المدرسة السلطانية

وقد رأى رئيس جمعية المقاصد الخيرية وأعضاؤها ،

أنهم في حاجة الى أستاذ جليل يقوم باحياء اللغة العربية وأحكام الدين الاسلامي على طريقة تربوية نافعة تلائم روح العصر ، وتتفق وهداية الاسلام ، فدعوه الى التدريس في هذه المدرسة العالية . . فلبى الدعوة في أول عام ١٣٠٣ هـ الموافق عام ١٨٨٥ م ، ووضع لها بالاتفاق مع مديرها منهاجا حديثا ، وتولى هو تدريس قواعد النحو والصرف ، وعلوم التوحيد ، والمنطق ، والمعاني ، والتاريخ الاسلامي ، والانشاء والمعاملات والعبادات من الفقه الحنفي ، حتى كانت دروسه تستغرق في بعض الايام ساعات النهار كله

وقد دخل هذه المدرسة معلما ، ولكنه مالبث ان أصبح هاديا ومرشدا ، وقدوة حسنة في العلم والدين والاخلاق ، وحكيما يهدي الى الحقيقة والى سواء السبيل

وكانت طريقته في التدريس لا تعتمد على قراءة الشروح والحاشية على نحو ما كان يفعل مدرسو العلوم الدينية في الجيل الماضي ، الذين كانوا يضيعون الوقت في المناقشات اللفظية ، بل كان يكره قراءة الشروح والحواشي ، ويعتمد على تفسيره وتدريسه للمتوسمين ، أو كان يلقي دروسه محاضرات يكتبها تلامذته أثناء القائه ، أو يأخذون منها مذكرات يعودون اليها . وكان يتوخل في تدريسه الاسلوب المناسب لكل صف من صفوف الطلاب

وقد أحبه تلامذته ومريدوه ، واستفادوا من دروسه ولكنه لم يمكث في هذه المدرسة غير ثلاث سنوات ، فقد خشيه حكام الترك في ذلك الوقت بلبنان ، فأخذوا يضايقونه وعزلوا مدير المدرسة صديقه الشيخ احمد عباس ، وعينوا خلفا له . . فجاء هذا الخلف بايعاز من هؤلاء الحكام ، فغير وبدل في منهاج المدرسة الذي وضعه الامام ، فاضطربت بها الحال ، فأثر رحمه الله

الاستقالة . ولم يمض غير قليل ، حتى استقالت في مصر
الوزارة النوبارية ، وتولت وزارة الرئيس مصطفى
رياض باشا ، وصدر اذن الخديو توفيق بعودة الاستاذ
الامام الى وطنه بمصر

عودته الى مصر

كان صدور اذن الخديو بعودته في عام ١٣٠٦ هـ الموافق
١٨٨٨ م ، بعد ان انتهت مدة الحكم عليه بالنفي بثلاث
سنوات أخرى ، ولكن الخديو توفيق لم يأذن له الا في ذلك
الحين . وقد كان في هذه السنين الثلاث مجدا في تربيته
لنشء جديد بالمدرسة السلطانية ، وكانت دروسه عامرة
بالهداية والارشاد في كل علم من العلوم التي يدرسها كما
ترى في « رسالة التوحيد » . وكان يهدف الى بث الروح
الوطنية والاصلاح الاسلامي بين طلابه ومريديه ، وخاصة
بعد تعطيل جريدة « العروة الوثقى » وتخاذل المسلمين
دون مساعدتها المساعدة الواجبة . . وقد قال للسيد
جمال الدين الافغانى على اثر تعطيلها :

— ما دما قد اخفقتنا في حملنا هذا ، فأرى ان نترك
السياسة ، ونذهب الى مجهل من مجاهل الارض ،
لا يعرفنا فيه أحد من المستعمرين ، ونختار من أهله
عشرة غلمان ، أو أكثر من الاذكياء السليمي الفطرة ،
فنربيهم على منهجنا ، ونوجههم الى مقصدنا ، فاذا أتيح
لكل واحد منهم تربية عشرة آخرين ، فلا تمضي بضع سنين
حتى يكون لدينا مائة قائد من قواد الجهاد في سبيل
الاصلاح . ومن امثال هؤلاء يرجى الفلاح !

فقال له السيد جمال الدين :

— انما انت مثبط . . نحن شرعنا في العمل ، ولا بد من
المضي فيه ، مادما نرى له منفذا

وكان ذلك آخر عهد الامام بصحبة السيد في باريس .
ثم عاد الى بيروت ، وقضى بها أربع سنوات معلما لمريديه
بداره أو في بعض المساجد ، ثم مدرسا بالمدرسة السلطانية
الى أن عاد الى مصر ، فتلقاها أصدقاؤه المخلصون بالترحاب
والاجلال ، وأعرض عنه الجبناء وتجاهلوا وجوده ، فأخذ
يدرس علوم الدين واللغة في الازهر الشريف . . فخشي
الخديو توفيق أن ينشر افكاره الاستقلالية بين الطلبة ،
فأراد أن يشغله عن ذلك فعيّنه قاضيا بالمحاكم
الاهلية . وكان يؤثر التعليم على القضاء بالرغم من أن
الارتقاء في القضاء أسرع وأجدى . . وقد مكث في القضاء
الى أن صار مستشارا في محكمة الاستئناف . . ثم عين
مفتيا للديار المصرية ، فأتاح له هذا المنصب أن يفيد الناس
بعلمه وآرائه السديدة ، ثم أخذ في ذلك الحين يدرس
في الازهر الشريف دروسا في العلوم الدينية وعلوم
الفلسفة واللغة

رسالتان في التوحيد

وقد وضع عدة مؤلفات ورسائل منذ نفيه حتى وفاته ،
منها رسالتان في علم التوحيد :

الاولى - رسالة « الواردات في سر التجليات » وكانت
أولى مؤلفاته ، ونتيجة من نتائج دراسته الاولى على السيد
جمال الدين الافغانى . وقد كتبها في عام ١٢٩٠ الهجرى
الموافق ١٨٧٣ الميلادى ، وعمره وقتئذ لا يزيد على ٢٤
سنة . وقد أتبع فيها الطريقة الصوفية الفلسفية واسلوبها فى
اثبات الوجود لواجب الوجود مع اثبات كمال الصفات
له تعالى ، كما تلقى ذلك على السيد جمال الدين حين
مقامه بمصر . وقال في مقدمة هذه الرسالة :

« . . فبينما أنا حول الرياض أحوم إذ عثرت بآثار العلوم الحقيقية ، فشغفت بها حبا ، ولكن لم أجد من هي له طوية ، فحرت في أمرى ، وأخذت أجيل فكبرى وكلما سألت أجابونى بأن الاشتغال بها حرام ، فتعجبت شدة العجب . . وبينما أنا كذلك إذ اشرقت شمس الحقائق ، بوفود حضرة الحكيم الكامل ، والحق القائم ، استأذنا السيد جمال الدين الافغانى ، فرجوناه فى شىء من ذلك ، فأجاب والحمد لله على ذلك ، فنلنا طرائف التحف ، فأومأ إلينا بكتليات هذه جزئياتها ، وآيات هذه بيناتها . وذلك فى فترة من الحكمة ، فكأنها غيث أرسل لأحياء تلك النعمة ، وسميتها « الواردات فى سر التجليات »

الثانية - « رسالة التوحيد » . وهى الرسالة التى أملاها على طلبة المدرسة السلطانية ببيروت بمنفاه . وهى تتناول علم التوحيد ، وهداية دين التوحيد وبيان مزاياه ، ونشأة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ودعوته لجميع طبقات البشر ، وبيان بلاغة القرآن ، وتحديه للعرب وغير العرب بأقصر سورة منه ، ولهذا أثر رحمه الله أن يسميها « رسالة التوحيد » ، ولم يقل « رسالة علم التوحيد » لتكون شاملة وافية لموضوعه وأهدافه

تقديم جديد

وقد قدمتها فى هذا الشهر للقراء تقديمًا جديدًا ، لا يختلف فى شىء عن الاصل الذى وضعه الاستاذ الامام ، ولكنه يتفق وروح العصر فى عرض هذه الرسالة عرضا منسقا فى تبويب وتقسيم علمى مفيد . وقد سبق للمرحوم السيد محمد رشيد رضا أن طبعها عدة طبعات ، وعلق عليها تعليقات منذ نحو ستين عاما ، ولكننا وجدنا أنها بعد هذه الحقبة الطويلة تحتاج الى تحقيق وتعليق أوضح ،

وأكثر تفسيراً لما أجمل في هذه الرسالة النفيسة . وقد أثبتنا في هامشها الضرورى مما علق به السيد رشيد أو صححه ، وحذفنا منه ما لا يحتاج اليه المثقفون في هذا الجيل من تعليق نحوى أو لغوى ربما قد فات الامام ، أو كان فيه قولان ، وأثبتنا مثل هذا التصحيح فى أصل الرسالة ، وزدنا فى هامشها تعليقات جديدة يحتاج اليها القراء فى هذا الجيل

وقد اشتملت الرسالة - كما وضعها الامام - على عدة فصول معنونة بعدة عناوين ، فأبقينا العناوين على أصلها . ولكننا قسمنا هذه الفصول الى تسعة أبواب تقسيماً يتناسب مع موضوعاتها ، ويوضح الغاية منها ، ويزيدها وضوحاً وتفسيراً ، وييسر تصفحها للقراء

وغاية كاتب هذه السطور من هذه الخدمة أن يزداد انتشارها بين المسلمين فى كل جيل من الاجيال ، وفى كل قطر من الاقطار الاسلامية ، فقد كانت لها فوائد لها الجمة حين وضعها ودرسها الاستاذ الامام فى الجيل الماضى ، حتى مدحها الكثيرون من علماء الاسلام فى مصر والشام وسائر بلاد المسلمين ، بل أن أحد المسيحيين الذين حضروا دروسها أو قرأوها فى ذلك الزمان قال لاحد تلامذة الامام : « اذا كان الاسلام هو كما ينته هذه الرسالة ، فأنا أول مسلم ، ولكن مؤلفها فيلسوف دينى ، يقول : « ينبغى أن يكون الاسلام كذا وكذا . » فرد عليه قائلاً : « أن مؤلفها من اكابر علماء الازهر ، وهو يقرؤها فيه ، ولم ينكر أحد من علمائه شيئاً منها ، ولا قال انها زادت فى الاسلام ما ليس فيه » ! . وقد قيل أن أحد أدباء طرابلس بلبنان تمنى على مطران هذه المدينة أن تقرأ هذه الرسالة فى جميع المدارس المسيحية ، بعد حذف الكلام

عن نبوة محمد (ص) كى يقف ناشئة المسحجين على
سر الدين المطلق

وقد ترجمت « رسالة التوحيد » الى بعض اللغات
الاجنبية من شرقية وغربية ، وعنى بها المستشرقون عناية
كبيرة ، وطبعوها بلفتهم . وقال عنها العالم اللغوى
المسيحى الشيخ سعيد الخورى الشرتونى ، صاحب
معجم « اقرب الموارد » فى خطاب بعث به الى الاستاذ
الامام :

« . . وردتنى هديتكم التى كشفتم بها عار العصر ،
وجلبتم بها الفخر ، وهى مؤلفكم الفريد فى علم التوحيد ،
الذى لا ريب عندى أن الله يثيبكم عليه بكرامة الدنيا ،
وسعادة الآخرة بعد طول العمر

» ولم أتعجب مما وقعت عليه من البدائع ، ورأيت من
الجواهر ، لصدوره ممن كشف الله عن بصيرته وميزه
بالاطلاع على أسرار العقول والمنقول . . وما أظن ذوب
العسل المصفى أحلى عندى منه . أقرؤه ولا أمل ، ثم
أعيده متلذذا به . . فيأشرف العصر الاسلامى بك ،
ويا فخر آدم بمثلك

« ما أنت فى كل ما تشرع فيه الا رجل جديد عندنا مع
طول معاشرتنا ، وكثرة مخالطتنا ، فلا غرو ان يكون
دماغك مادة لكل بديعة وفخرا لكل دقيقة . . والخلاصة
أن مثلك اية من آيات الله ، تشهد بقدرته وجوده ، وتصدع
بأن بين الناس فروقا بعيدة المدى »

وقال الاستاذ العالم المرحوم محمد فريد وجدى
تقريظا لهذه الرسالة :

« ان هذه الرسالة لا يمكن شرحها الا فى عدة مجلدات ،

لأنها تشير الى أكبر معارك الفلاسفة في الأديان ، مع تقرير ما يوافق الإسلام منها ، ورد ما يخالفه من غير تصريح بأن هنالك مباحث وشبهات مشككة . . ثم نقل منها الفصول الأولى في مؤلفه : « دائرة معارف القرن العشرين » . واتبعها ببحث عن « مذهب وحدة الوجود » - ذلك المذهب الذي انتشر في بلاد المسلمين في القرن الثالث الهجري وهو مذهب صوفي مؤداه : « أن لا موجود غير الله ، وكل ما في الكون مما سواه ، ليس الا مظاهر وجوده وصفاته وأسمائه ، وهو الأول والآخر ، والظاهر والباطن » وقد أشار الاستاذ الامام في رسالته الى هذا المذهب

وقد حرص الاستاذ الامام في « رسالة التوحيد » على الا يصرح بالخلاف بين المذاهب الدينية ، ولا بين الدين الاسلامي وغيره من الأديان ، لأنه لم ير من الحكمة ، الخوض في مطاعن الطاعنين ، بل كان يتجنب كل التجنب انتقاص مذهب من المذاهب أو عقيدة من العقائد ، وكان من الكياسة بحيث لا يسمع منه أحد كلمة تسوءه أو تشير الى تخطئته ، سواء كان سنيا أم شيعيا ، مسلما أم مسيحيا ، ولكنه كان يفض بويحتد ، وقد يمرض من الفضب حينما يرى حال المسلمين من التهاون بشعائر الاسلام أو التعاون مع الظلمة والمستعمرين

مقالان ليسا من الرسالة

ولقد حدث ذات ليلة أنه فكر في حال المسلمين ، وما أصابهم من الشقاء والتهاون والغفلة عن أمور دينهم ، واطال التفكير في ذلك ، فاعتورته آلام عصبية كانت تعتاده كلما فكر في هذه الحال ، حتى خطر له أن ينزل ليلا ، ويذهب الى نواذى اللاهين ، وأماكن الفاسقين ، ويصيح بهم :

« ايها الناس . . ماذا رأيتم في دينكم حتى تركتموه؟! »

وقد طال تفكيره وحزنه في تلك الليلة ، ثم لم يجد ما يسكن آلامه الا الكتابة ، فكتب مقالين سننشرهما في الكتاب الخامس من هذه المجموعة الاسلامية من تراثيهما : « انتشار الاسلام بسرعة لم يعهد لها نظير في التاريخ واسباب ذلك » وما يليه وهو : « ايراد سهل الابرار »

وقد الحق المرحوم السيد رشيد رضا هذين المقالين في طبعاته لرسالة التوحيد ، وهما ليسا منها . ولهذا راينا نشرهما في الكتاب الخامس الذي سنصدره قريبا بعنوان « المسلمون والاسلام » للاستاذ الامام

وقد كان يهدف في « رسالة التوحيد » الى ان تكون وسيلة لمعرفة الله عن طريق العلم والتفكير ، وان يفهم القراء علم العقائد بعيدا عن الجدل والخلاف بين أهل المذاهب ، ويتبين المسلمون حقيقة دينهم ، وجوهر تعاليمه ، وما ينبغي عليهم من التمسك بشعائره والحرص على العمل بأوامره ونواهيه ، وأنسير على هديه الذي يوقظ في نفوسهم حب الخير والدفاع عن كرامتهم وانسانيتهم ويزيدهم ايمانا بالله وانبيائه ورسله وما انزل عليهم من وحى وبيان يهدي الى صراط مستقيم فينصرفون بذلك عن اللهو والفساد ، ويخلعون عن اعناقهم نير الذل والاستعباد ، ويعيشون في بلادهم احرارا كرماء

ظاهر الطناحي

مقدمة الرسالة بقلم الشيخ محمد عبده

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ،
الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، اياك نعبد واياك
نستعين ، اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وبعد ، فلما كنت في بيروت من أعمال سورية ، أيام
بعدي عن مصر عقب حوادث سنة ١٢٩٩ الهجرية (١) .
ودعيت في سنة ١٣٠٣ الى تدريس بعض العلوم في المدرسة
السلطانية ، ومنها كان علم التوحيد ، رأيت ان المختصرات
في هذا الفن ربما لاتأتي على الغرض من افادة التلامذة ،
والطولات تعلو على أفهامهم والمتوسطات ألفت لزمن غير
زمانهم ، فرأيت من الاليق أن أملئ عليهم ما هو أمسي
بحالهم ، فكانت أمالي مختلفة تتفاير بتفاير طبقاتهم ،
أقربها الى كفاية الطالب ما أملئ على الفرقة الاولى في
أسلوب لا يصعب تناوله ، وإن لم يهد تداوله ، تمهيد
مقدمات ، وسير منها الى الطالب ، من غير نظر الا الى صحة
الدليل ، وان جاء في التعبير على خلاف ما عهد من هيئة
التأليف ، رافيا الى الخلاف من مكان بعيد حتى وبما
لا يدركه الا الرجل الرشيد ، غير ان تلك الامالي لم تحفظ
الا في دفاتر التلامذة ولم استبق لنفسى منها شيئا وعرض

(١) سنة ١٢٩٩ هـ ، تبدأ بيوم ٢٣ نوفمبر سنة ١٨٨١ م وتنتهى
في أواخر نوفمبر سنة ١٨٨٢ ، فهو يشير الى حوادث تلك السنة
١٨٨٢ - و ١٣٠٣ هـ الموافقة ١٨٨٥ م

بعد ذلك ما استقدمنى الى مصر . وكان من تقدير الله أن
أشتغل بغير التعاليم ، حتى أتى النسيان على ما أملت
وذهب عن الخاطر جميع ما ألقيت ، الى أن خطر لى من
مدة أشهر خاطر العود الى ما تهواه نفسى ، ويصوبو اليه
عقلي وحسى ، وأن أشغل أوقات فراغى بمداينة شىء من
علم التوحيد ، علما منى أنه ركن العلم الشديد ، فذكرت
سابق العمل ، وتعلق بمثله الامل ، وعزمت أن أكتب الى
بعض التلامذة ليرسل الى ، ما تلقاه بين يدي ، لكيلا أنفق
من الزمن ما أنا فى أشد الحاجة اليه فى انشاء ما أرى
التعويل عليه . وذكرت لآخى (١) فأخبرنى أنه نسخ
ما أملت على الفرقة الاولى فطلبتة وقرأته فإذا هو قريب
مما احب ، قد يحتاج اليه القاصر ، وربما لا يستغنى عنه
المكابر ، على اختصار فيه مقصود ، ووقوف عند حد من
القول محدود ، قد سلك فى العقائد مسلك السلف ،
ولم يعب فى سيره آراء الخلف ، وبعد عن الخلاف بين
المذاهب ، بعد مولييه عن أعاصير المشاغب ، لكنى وجدت
فيه ايجازا فى بعض المواضع ، ربما لا ينفذ منه ذهن
المطالع واغفالا لبعض ما تمس الحاجة اليه ، وزيادة عما
يجب فى مختصر مثله أن يقتصر عليه ، فبسطت بعض
عباراته ، وحررت ما غمض من مقدماته ، وزدت ما أغفل
وحدفت ما فضل ، وتوكلت على الله فى نشره ، راجيا
أن لا يكون فى قصره ما يحمل على إغفال امره ، او يفض
من قدره . فما من احد بدون أن يعين ولا بفوق أن
يعلم . . .

والله وحده ولى الامر وهو المستعان

(١) هو شقيقه حمودة عبده ، وكان تلميذا فى المدرسة السلطانية
لهذا العهد

الفصل الأول
مقدمات
في تاريخ علم التوحيد

علم التوحيد

التوحيد : علم يثبت فيه عن وجود الله ، وما يجب أن يثبت له من صفات ، وما يجوز أن يوصف به ، وما يجب أن ينفي عنه ، وعن الرسل لاثبات رسالتهم ، وما يجب أن يكونوا عليه وما يجوز أن ينسب اليهم ، وما يمتنع أن يلحق بهم .

أصل معنى التوحيد : اعتقاد أن الله واحد لا شريك له . وسُمِّيَ هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه ، وهو اثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان ، وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد ، وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، كما تشهد به آيات الكتاب العزيز .. وسيأتى بيانه ..

وقد يسمى علم الكلام ، اما لأن أشهر مسألة وقع فيها الخلاف بين علماء القرون الأولى هي أن كلام الله

المتلو حادث أو قديم ، واما لأن مبناه الدليل العقلى
وأثره يظهر من كل متكلم فى كلامه ، وقلما يرجع فيه
الى النقل اللهم الا بعد تقرير الأصول الأولى ثم
الانتقال منها الى ما هو أشبه بالفرع عنها ، وان كان
أصلا لما يأتى بعدها ، واما لأنه فى بيانه طرق الاستدلال
على أصول الدين أشبه بالمنطق فى تبينه مسالك الحجة
فى علوم أهل النظر وسمى الكلام بدل المنطق للتفرقة
بينهما

هذا النوع من العلم — علم تقرير العقائد وبيان
ما جاء فى النبوات — كان معروفا عند الأمم قبل
الاسلام ، ففى كل أمة كان القائلون بأمر الدين
يعملون لحفظه وتأيينه ، وكان البيان من أول وسائلهم
الى ذلك .. لكنهم كانوا قلما ينحون فى بيانهم نحو
الدليل العقلى ، وبناء آرائهم وعقائدهم على ما فى طبيعة
الوجود أو ما يشتمل عليه نظام الكون .. بل كانت
منازع العقول فى العلم ومضارب الدين فى الالزام
بالعقائد وتقريبها من مشاعر القلوب على طرفى تقيض .

وكثيرا ما صرح الدين على لسان رؤسائه أنه عدو العقل : نتائجه ومقدماته .. فكان جل ما في علوم الكلام تأويلا وتفسيرا ، وادهاشا بالمعجزات ، أو الهاء بالخيالات .. يعلم ذلك من له المام بأحوال الأمم قبل البعثة الاسلامية

منهج القرآن في التوحيد

جاء القرآن فنهج بالدين منهجا لم يكن عليه ماسبقه من الكتب المقدسة ، منهجا يمكن لأهل الزمن الذي أنزل فيه ولمن يأتي بعدهم أن يقوموا عليه .. فلم يقصر الاستدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما عهد الاستدلال به على النبوات السابقة .. بل جعل الدليل في حال النبي مع نزول الكتاب عليه في شأن من البلاغة يعجز البلغاء عن محاكاته فيه ، ولو في مثل أقصر سورة منه ، وقصص علينا من صفات الله ما أذن الله لنا أو ما أوجب علينا أن نعلم .. لكن لم يطلب التسليم به لمجرد أنه جاء بحكايته ، ولكنه أقام الدعوى ، وبرهن ، وحكى مذاهب المخالفين وكر عليها بالحجة ، وخاطب العقل ، واستنهض الفكر ، وعرض نظام الأكوان وما

فيها من الاحكام والاتقان على أنظار العقول ، وطالبها بالامعان فيها لتصل بذلك الى اليقين بصحة ما ادعاه ودعا اليه ، حتى انه في سياق قصص أحوال السابقين كان يقرر للخلق سنّة لا تتغيّر ، وقاعدة لا تتبدل ، فقال : « سنّة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنّة الله تبديلا » . وقال : « ان الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم » . و « فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » . واعتضد بالدليل حتى في باب الأدب فقال : « ادفع بالتي هي أحسن ، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليٌ حميم » وتأخى العقل والدين لأول مرة في كتاب مقدس على لسان نبي مرسل ، بتصريح لا يقبل التأويل ..

وتقرر بين المسلمين كافة - الا من لا ثقة بعقله ولا بدينه - أن من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به الا من طريق العقل ، كالعلم بوجود الله وبقدرة على ارسال الرسل ، وعلمه بما يوحى به اليهم ، وارادته لاختصاصهم برسالته ، وما يتبع ذلك مما يتوقف عليه فهم معنى الرسالة وكالتصديق بالرسالة نفسها ، كما أجمعوا على أن الدين ان جاء بشيء قد يعلو على الفهم ،

فلا يمكن أن يأتي بما يستحيل عند العقل

جاء القرآن يصف الله بصفات — وان كانت أقرب الى التنزيه مما وصف به في مخاطبات الأجيال السابقة — فمن صفات البشر ما يشاركها في الاسم أو في الجنس، كالقدرة ، والاختيار ، والسمع ، والبصر . وعزا اليه أموراً يوجد ما يشبهها في الانسان ، كالاستواء على العرش وكالوجه واليدين ، ثم أفاض في القضاء السابق وفي الاختيار الممنوح للانسان ، وجادل الغالين من أهل المذهبين ، ثم جاء بالوعد والوعيد على الحسنات والسيئات ، ووكل الأمر في الثواب والعقاب الى مشيئة الله ، وأمثال ذلك مما لا حاجة الى بيانه في هذه المقدمة

فاعتبار حكم العقل، مع ورود أمثال هذه المتشابهات في النقل ، أفسح مجالاً للناظرين ، خصوصاً ان دعوة الدين الى الفكر في المخلوقات لم تكن محدودة بحد ولا مشروطة بشرط ، للعلم بأن كل نظر صحيح فهو مؤدٍ الى الاعتقاد بالله على ما وصفه ، بلا غلو في التجريد ، ولا دنو من التحديد

مضى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرجع في

الحيرة ، والسراج في ظلمات الشبهة ، وقضى الخليفان بعده ما قدر لهما من العمر في مدافعة الأعداء ، وجمع كلمة الأولياء . ولم يكن للناس من الفراغ ما يخلون فيه مع عقولهم ليلتلوها بالبحث في مباني عقائدهم . وما كان من اختلاف قليل ردَّ اليهما .. وقضى الأمر فيه بحكمهما ، بعد استشارة من جاورهما من أهل البصر بالدين ان كانت حاجة الى الاستشارة . وأغلب الخلاف كان في فروع الأحكام لا في أصول العقائد ، ثم كان الناس في الزمنين يفهمون اشارات الكتاب ونصوصه ، يعتقدون بالتنزيه ، ويفوضون فيما يوهم التشبيه ، ولا يذهبون وراء ما يفهمه ظاهر اللفظ

كان الأمر على ذلك الى أن حدث ما حدث في عهد الخليفة (١) الثالث وأفضى الى قتله .. هوى بتلك الأحداث ركن عظيم من هيكل الخلافة ، واصطدم الاسلام وأهله صدمة زحزحتهم عن الطريق التي استقاموا عليها ، وبقي القرآن قائما على صراطه .. « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » وفتح للناس

(١) يعنى بالخليفة الثالث عثمان بن عفان الذى وقعت الفتنة في عهده

باب لتعدى الحدود التى حدّها الدين ، فقد قتل
ال خليفة بدون حكم شرعى ، وأشعر الأمر قلوب العامة
أن شهوات تلاعبت بالعقول فى أنفس من لم يملك
الايمان قلوبهم . وغلب الغضب على كثير من الغالين فى
دينهم . وتغلب هؤلاء وأولئك على أهل الاصاله منهم ،
فقضيت أمور على غير ما يحبون

وكان من العاملين فى تلك الفتنة عبد الله بن سبأ :
يهودى أسلم وغلا فى حب على كرم الله وجهه حتى
زعم أن الله حل فيه (١)

وأخذ يدعو الى أنه الأحق بالخلافة ، وطعن على
عثمان .. فنفاه فذهب الى البصرة وبث فيها فتنته ،
فأخرج منها . فذهب الى الكوفة ونث ما نث من سم
الفتنة ، فنفى منها .. فذهب الى الشام فلم يجد فيها
ما يريد ، فذهب الى مصر فوجد فيها أعوانا على فتنته ،
الى أن كان ما كان مما ذكرناه ، ثم ظهر بمذهبه فى عهد

(١) ان ابن سبأ قبل ما فعل بفضا فى الاسلام لا حيا قى على ،
فاسلامه كان خديعة . وله نظراء فى ذلك من اليهود ، مثلهم بعض مجوس
الفرس الذين تظاهروا بالاسلام ، وتستروا بالتشيع لعل ولال البيت
عليهم السلام : كلهم كانوا يقصدون افساد الاسلام وازالة ملكه بالتفريق
بين أهله ، وأشار المؤلف الى ذلك فيما يأتى

على ، فنفاه الى المدائن ، وكان رأيه جرثومة لما حدث
من مذاهب الغلاة من بعده

توالت الأحداث بعد ذلك ، وتقض بعض المبايعين
للخليفة الرابع ما عقدوا ، وكانت حروب بين المسلمين
انتهى فيها أمر السلطان الى الأمويين ، غير أن بناء
الجماعة قد تصدّع ، وانقسمت عرى الوحدة بينهم ،
وتفرقت بهم المذاهب في الخلافة ، وأخذت الأحزاب في
تأييد آرائهم ، كل ينصر رأيه على رأى خصمه بالقول
والعمل ، وكانت نشأة الاختراع في الرواية والتأويل ،
وغلا كل قبيل ، فافترق الناس الى شيعة وخوارج
ومعتدلين ، وغلا الخوارج فكفروا من عداهم ، ثم
استمر عنادهم وطلبهم لحكومة أشبه بالجمهورية ،
وتكفيرهم لمن خالفهم زمنا طويلا ، الى أن تضعف
أمرهم بعد حروب أكلت كثيرا من المسلمين ، وانتشرت
فارتهم في أطراف البلاد ، ولم يكفّوا عن اشعال الفتن ،
وبقيت منهم بقية الى اليوم في أطراف أفريقيا وناحية
من جزيرة العرب (١) وغلا بعض الشيعة فرفعوا عليّا ،

(١) قال السيد محمد رشيد رضا في طبعته تعليقا على ذلك :
انه يعنى بهذه البقية ، الاباضية الذين في طرابلس الغرب وصحراء
←

أو بعض ذريته الى مقام الألوهية أو ما يقرب منه (١)
وتبع ذلك خلاف في كثير من العقائد

الاشتغال بعلم التوحيد وظهور المعتزلة

غير أن شيئا من ذلك لم يقف في سبيل الدعوة
الاسلامية ، ولم يحجب ضياء القرآن عن الأطراف
المتناية عن مثار النزاع . وكان الناس يدخلون فيه
أفواجا من الفرس ، والسوريين ومن جاورهم ،
والمصريين ، والافريقين ومن يليهم ، واستراح جمهور
عظيم من العمل في الدفاع عن سلطان الاسلام ، وآن

→ الجزائر من أفريقية : وفي عمان من جزيرة العرب . ولكن الإباضية
يتبرأون من الخوارج الذين يكفرون من يخالفهم كالصفورية والازارقة .
ويفترقون بالامامة ، ولكن لهم تشييدا في قاعدة الولاية
والبراءة فيتولون الشيخين وجميع الصحابة الذين كانوا قبل خروج
الناس على عثمان وما انكر عليه الصحابة « رض » وفتنة على ومعاوية
ويقولون ان عليا هو الامام الحق ، وان معاوية كان باغيا بخروجه عليه .
ولذلك يخطئون عليا في قبول التحكيم في الامر ، وهو يعلم انه صاحب الحق
ولهم فيمن قبلوا التحكيم ثلاثة أقوال: البراءة منهم ، والوقف فيهم ،
وثالثها الولاية لهم كسائر الصحابة ، وهو قول أهل السنة . وهم في
تأويل آيات الصفات وأحاديثها بين الاشاعة والمعتزلة . واما العمل
بالاوامر والنواهي فهم أشد الفرق الاسلاميية ألعانا وطاعة لها ،
كالوهابية من أهل السنة لا يكاد يوجد في بلادهما تارك صلاة أو مانع زكاة
أو مجاهر بكبيرة

(١) منهم الذين رفعوه الى الألوهية وحده ، ومنهم من جعلوها مورثة في
بعض ذريته وهم الباطنية ، ومنهم من قالوا بعصمته وعصمة بعض أفراد
ذريته : وغلوا فيهم على درجات مختلفة

لهم أن يشتغلوا في أصول العقائد والأحكام ، بما
هداهم اليه سير القرآن ، اشتغالا يحرص فيه على
النقل ، ولا يهمل فيه اعتبار العقل ، ولا يَغض فيه من
نظر الفكر . ووجد من أهل الاخلاص من انتدب للنظر
في العلم والقيام بفريضة التعليم ، ومن أشهرهم
الحسن البصرى (١) ، فكان له مجلس للتعليم والافادة
في البصرة ، يجتمع اليه الطالبون من كل صوب ،
وتمتحن فيه المسائل من كل نوع . وكان قد التحف
بالاسلام ولم يتبطنه أناس من كل ملة ، دخلوه حاملين
لما كان عندهم ، راغبين أن يصلوا بينه وبين ما وجدوه
فثارت الشبهات بعد ما هبت على الناس أعاصير الفتن ،
واعتمد كل ناظر على ما صرح به القرآن من اطلاق
العنان للفكر ، وشارك الدخلاء من حق لهم سبق من
العرفاء ، وبدت رءوس المشاقين ، تعلو بين المسلمين

وكانت أول مسألة ظهر الخلاف فيها مسألة الاختيار
واستقلال الانسان بإرادته وأفعاله الاختيارية ، ومسألة

(١) الحسن البصرى «٢٢ - ١١٠هـ» ولد بالمدينة ثم استقر بالبصرة
وتوفي فيها . كان ورعا تقيا متفقا ، أثر في الحركة الدينية في صدر
الاسلام تأثيرا كبيرا

من ارتكب الكبيرة ولم يتب . اختلف فيها واصل بن عطاء ، وأستاذه الحسن البصرى ، واعتزله يعلم أصولاً لم يكن أخذها عنه .. غير أن كثيراً من السلف ومنهم الحسن - على قول - كان على رأى أن العبد مختار فى أعماله الصادرة عن علمه وإرادته . وقام ينازع هؤلاء أهل الجبر الذين ذهبوا الى أن الانسان فى عمله الإرادى كأغصان الشجرة فى حركاتها الاضطرارية ، كل ذلك وأرباب السلطان من بنى مروان لا يحفلون بالأمر ، ولا يعنون برد الناس الى أصل ، وجمعهم على أمر يشملهم ، ثم يذهب كل الى ما شاء ، سوى أن عمر بن عبد العزيز أمر الزهرى بتدوين ما وصل اليه من الحديث ، وهو أول من جمع الحديث

ثم لم يقف الخلاف عند المسألتين السابقتين ، بل امتد الى اثبات صفات المعانى للذات الالهية أو تفهيمها عنها ، والى تقرير سلطة العقل فى معرفة جميع الأحكام الدينية ، حتى ما كان منها فروعاً وعبادات (غلوا فى تأييد خطة القرآن) أو تخصيص تلك السلطة بالأصول الأولى - على ما سبق بيانه - ثم غالى آخرون - وهم الأقلون - فمحوها محوها ، وخالفوا فى

ذلك طريقة الكتاب عنادا للأولين ، وكانت الآراء في
الخلفاء والخلافة تسير مع الآراء في العقائد ، كأنها مبنية
من مباني الاعتقاد الاسلامي

تفرقت السبل بأتباع واصل (١) ، وتناولوا من كتب
اليونان ما لاق بعقولهم ، وظنوا من التقوى أن تؤيد
العقائد بما أثبتته العلم بدون تفرقة بين ما كان منه
راجعاً الى أوليات العقل ، وما كان سراياً في نظر
الوهم . فخلطوا بمعارف الدين ما لا ينطبق على أصل
من أصول النظر ، ولجوا في ذلك حتى صارت شيعهم
تعد بالعشرات ، أيديهم الدولة العباسية وهي في ريعان
القوة فغلب رأيهم ، وابتدأ علماءهم يؤلفون الكتب ،
فأخذ المتمسكون بمذاهب السلف يناضلونهم معتصمين
بقوة اليقين ، وإن لم يكن لهم عضد من الحاكمين

عرف الأولون من العباسيين ما كان من الفرس في
اقامة دولتهم وقلب دولة الأمويين ، واعتمدوا على طلب
الأنصار فيهم ، وأعدوا لهم منصات الرفعة بين وزرائهم

(١) هو واصل بن عطاء السمرقاني تلميذ الحسن البصري السالف
الذكر ولد بالمدينة وانتقل الى البصرة وهو زعيم المعتزلة (٨٠ -
١٣١ هـ) سمي الفزال لتردده على سوق الفزل ونصبه فيها على
الفقيراء .

وحواشيهم .. فعلا أمر كثير منهم ، وهم ليسوا من الدين في شيء . وكان فيهم المانوية ، واليزدية ، ومن لا دين له ، وغير أولئك من الفرق الفارسية ، فأخذوا ينفثون من أفكارهم ، ويشيرون بحالهم وبمقالهم الى من يرى مثل آرائهم أن يقتدوا بهم .. فظهر الاتحاد ، وتطلعت رؤوس الزندقة حتى صدر أمر المنصور بوضع كتب لكشف شبهاتهم ، وإبطال مزاعمهم

فيما حوالى هذا العهد ، كانت نشأة هذا العلم نبأ لم يتكامل نموه ، وبناء لم يتشامخ علوه .. وبدأ علم الكلام كما انتهى مشوبا بمبادئ النظر في الكائنات جريا على ما سنه القرآن من ذلك

وحدثت فتنة القول بخلق القرآن أو أزليته ، وانتصر للأول جمع من خلفاء العباسيين ، وأمسك عن القول أو صرَّح بالأزلية عدد غفير من المتمسكين بظواهر الكتاب والسنة ، أو المتعطفين عن النطق بما فيه مجازاة البدعة ، وأهين في ذلك رجال من أهل العلم والتقوى . وستفكت فيه دماء بغير حق . وهكذا تعدى القوم

حدود الدين باسم الدين (١)

على هذا كان النزاع بين ما تطرف من نظر العقل ،
وما توسط أو غلا من الاستمساك بظاهر الشرع ،
والكل على وفاق على أن الأحكام الدينية واجبة
الاتباع : ما تعلق منها بالعبادات والمعاملات وجب
الوقوف عنده ، وما مسَّ بواطن القلوب وما سكات
النفوس فرض توطين النفس عليه . وكان وراء هؤلاء
قوم من أهل الحلول ، أو الدهريين ، طلبوا أن يحملوا
القرآن على ما حملوه عند التحاقهم بالاسلام وأفرطوا
في التأويل .. وحوَّلوا كل عمل ظاهر الى سر باطن ،
وفسروا الكتاب بما يبعد عن تناول الخطاب ، بعد
الخطأ عن الصواب ، وعرفوا بالباطنية أو الاسماعيلية ،
ولهم أسماء آخر تعرف في التاريخ ، فكانت مذاهبهم
غائلة الدين ، وزلزال اليقين ، وكانت لهم فتن معروفة
وحوادث مشهورة

الاشعري ومذاهب الفلسفة

مع اتفاق السلف وخصومهم في مقارعة هؤلاء

(١) في هذا الكتاب بابان : أحدهما عن الوجي والثاني عن القرآن .

الزنادقة وأشباعهم كان أمر الخلاف بينهم جللاً، وكانت الأيام بينهم دولا .. ولا يمنع ذلك من أخذ بعضهم عن بعض ، واستفادة كل فريق من صاحبه ، الى أن جاء الشيخ أبو الحسن الأشعري في أوائل القرن الرابع (١) وسلك مسلكه المعروف وسطاً بين موقف السلف وتطرف من خالفهم ، وأخذ يقرّر العقائد على أصول النظر ، وارتاب في أمره الأولون وطعن كثير منهم على عقيدته ، وكفره الحنابلة واستباحوا دمه . ونصره جماعة من أكابر العلماء ، كأبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين والاسفرايني وغيرهم ، وسموا رأيهم بمذهب أهل السنة والجماعة .. فانهمزم من بين أيدي هؤلاء الأفاضل قوتان عظيمتان : قوة الواقفين عند الظواهر، وقوة الغالين في الجري خلف ما تزينه الخواطر . ولم يبق من أولئك وهؤلاء بعد نحو (من) قرنين الا فئات قليلة في أطراف البلاد الاسلامية

غير أن الناصرين لمذهب الأشعري ، بعد تقريرهم

(١) هو أبو الحسن علي الأشعري الفقيه من مؤسسي علم الكلام ولد سنة ٢٧٠ وقيل : ٢٦٠ وتوفي سنة ٣٣٠ ونيف وقيل : ٣٢٤ ناصر أهل السنة على المعتزلة ، وله مؤلفات عديدة منها : « الابانة عن أصول الديانة » ، و « اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع »

ما بنى رأيه عليه من نواميس الكون ، أوجبوا على
المعتقد أن يوقن بتلك المقدمات وتتائجها كما يجب عليه
اليقين بما تؤدي اليه من عقائد الايمان .. ذهابا منهم
الى أن عدم الدليل يؤدي الى عدم المدلول ، ومضى
الأمر على ذلك الى أن جاء الامام الغزالي (١) والامام
الرازي ، ومن أخذ مأخذهما ، فخالفوه في ذلك ..
وقرروا أن دليلا واحدا أو أدلة كثيرة قد يظهر بطلانها ،
ولكن قد يستدل على المطلوب بما هو أقوى منها ،
فلا وجه للحجر في الاستدلال

أما مذاهب الفلسفة فكانت تستمد آراءها من الفكر
المحض ، ولم يكن من همهم أهل النظر من الفلسفة الا
تحصيل العلم ، والوفاء بما تندفع اليه رغبة العقل من
كشف مجهول أو استكناه معقول ، وكان يمكنهم أن
يلبغوا من مطالبهم ماشاءوا ، وكان الجمهور من أهل
الدين يكتنفهم بحمايته ، ويدع لهم من اطلاق الارادة
ما يتمتعون به في تحصيل لذة عقولهم وافادة الصناعة

(١) هو ابو حامد محمد الغزالي، أو الغزالي بتشديد الزاي ، ولد في
لوس سنة ٤٥١ هـ وتوفي سنة ٥٠٥ هـ - أما الرازي ، فالمراد به فخرالدين
الرازي ولد سنة ٥٤٤ هـ وتوفي سنة ٦٠٦ هـ الفقيه المحدث له كتاب
« أساس التقديس » في علم الكلام وكلمة « الرازي » اسم لستة من
علماء الاسلام

وتقوية أركان النظام البشرى بما يكشفون من مساتير الأسرار المكنونة في ضمائر الكون ، مما أباح الله لنا أن نتناوله بعقولنا وأفكارنا في قوله : « خلق لكم ما في الأرض جميعا » إذ لم يستثن من ذلك ظاهرا ولا خفيا . وما كان عاقل من عقلاء المسلمين ليأخذ عليهم الطريق ، أو يضع العقاب في سبيلهم الى ما هدوا اليه بعد ما رفع القرآن من شأن العقل وما وضعه من المكانة بحيث ينتهى اليه أمر السعادة والتميز بين الحق والباطل والضار والنافع ، وبعد ما صح من قوله عليه السلام : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » وبعد ما سن لنا في غزوة بدر من سنة الأخذ بما صدق من التجارب وصح من الآراء ..

لكن يظهر أن أمرين غلبا على غالبهم :

الأول : الإعجاب بما ثقل اليهم عن فلاسفة اليونان ، خصوصا أرسطو وأفلاطون ووجدان اللذة في تقليدهما لبادئ الأمر .

الثانى : الشهوة الغالبة على الناس في ذلك الوقت ، وهو أشأم الأمرين : زجوا بأنفسهم في المنازعات التى

كانت قائمة بين أهل النظر في الدين ، واصطدموا
بعلومهم في قلة عددهم مع ما انطبعت عليه نفوس
الكافة فمال حماة العقائد عليهم

وجاء الغزالي ، ومن على طريقته ، فأخذوا جميع
ما وجد في كتب الفلاسفة مما يتعلق بالالهيات ، وما
يتصل بها من الأمور العامة وأحكام الجواهر والأعراض ،
ومذاهبهم في المادة وتركيب الأجسام ، وجميع ما ظنه
المشتغلون بالكلام يمس شيئا من مباني الدين واشتدوا
في نقده . وبالعالم المتأخرون منهم في تأثرهم حتى كاد
يصل بهم السير الى ما وراء الاعتدال ، فسقطت
منزلتهم من النفوس ، ونبتذتهم العامة ، ولم تحفل بهم
الخاصة ، وذهب الزمان بما كان ينتظر العالم الاسلامي
من سعيهم

هذا هو السبب في خلط مسائل الكلام بمذاهب
الفلاسفة في كتب المتأخرين ، كما تراه في كتب
البيضاوي (١) والعضد وغيرهما ، وجمع علوم نظرية
شتى وجعلها جميعا علما واحدا ، والذهاب بمقدماته

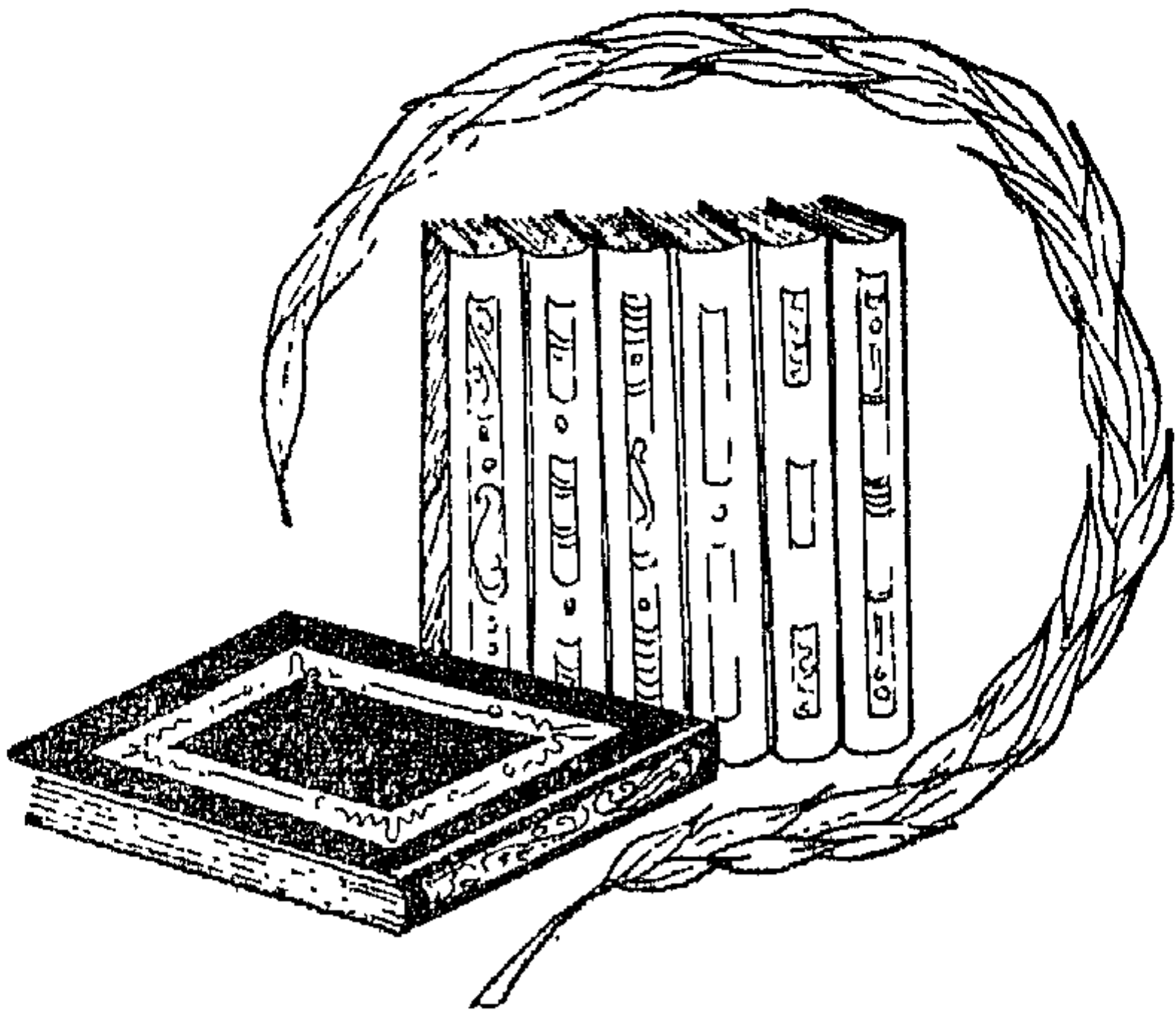
(١) البيضاوي هو عبدالله بن عمر احد مفسري القرآن . تولى
القضاء . وتوفي سنة ٦٨١ هـ في تبريز ، وهو من علماء اهل السنة

ومباحثه الى ما هو أقرب الى التقليد من النظر ..
فوقف العلم عن التقديم

ثم جاءت فتن طلاب الملك من الأجيال المختلفة ،
وتغلب الجهال على الأمر ، وفتكوا بما بقى من أثر العلم
النظري النابع من عيون الدين الاسلامى ، فانحرفت
الطريق بسالكها ، ولم يعد بين الناظرين فى كتب
السابقين الا تحاور فى الألفاظ أو تناظر فى الأساليب ..
على أن ذلك فى قليل من الكتب اختارها الضعف
وفضلها القصور

ثم انتشرت الفوضى العقلية بين المسلمين تحت حماية
الجهلة من ساستهم ، فجاء قوم ظنوا فى أنفسهم ما لم
يعترف به العلم لهم ، فوضعوا ما لم يعد للاسلام
قبَل باحتماله .. غير أنهم وجدوا من نقص المعارف
أنصارا ، ومن البعد عن ينابيع الدين أعوانا ، فشردوا
بالعقول عن مواطنها ، وتحكموا فى التضليل والتكفير
.. وغلوا فى ذلك حتى قلدوا بعض من سبق من الأمم
فى دعوى العداوة بين العلم والدين ، وقالوا لما تصف
ألسنتهم الكذب : هذا حلال وهذا حرام ، وهذا كفر

وهذا اسلام . والدين من وراء ما يتوهمون ، والله جل شأنه فوق ما يظنون وما يصفون .. ولكن ماذا أصاب العامة في عقائدهم ومصادر أعمالهم من أنفسهم بعد طول الخط وكثرة الخلط ؟ .. شر عظيم ، وخطب عميم هذا مجمل من تاريخ هذا العلم ينبئك كيف أسس على قواعد من الكتاب المبين ، وكيف عبثت به في نهاية الأمر أيدي المفرقين ، حتى خرجوا به عن قصده ، وبعثوا به عن حده ! ..

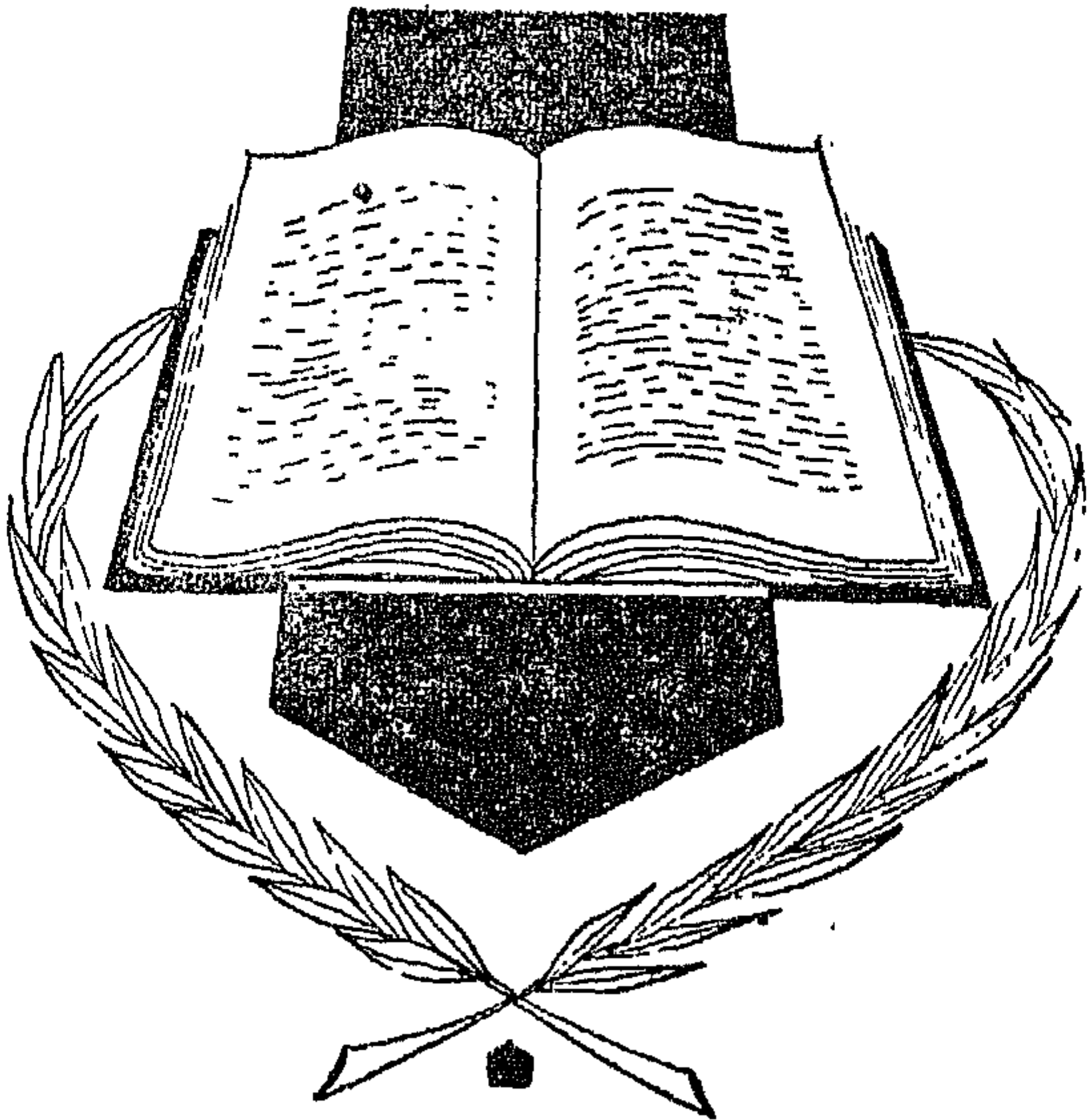

الاسلام دين توحيد في العقائد

والذى علينا اعتقاده ان الدين الاسلامى دين توحيد
في العقائد ، لا دين تفريق في القواعد . العقل من اشد
أعوانه ، والنقل من أقوى أركانه . وما وراء ذلك
فنزعات شياطين ، وشهوات سلاطين ، والقرآن شاهد
على كل بعمله ، قاض عليه في صوابه وخطئه

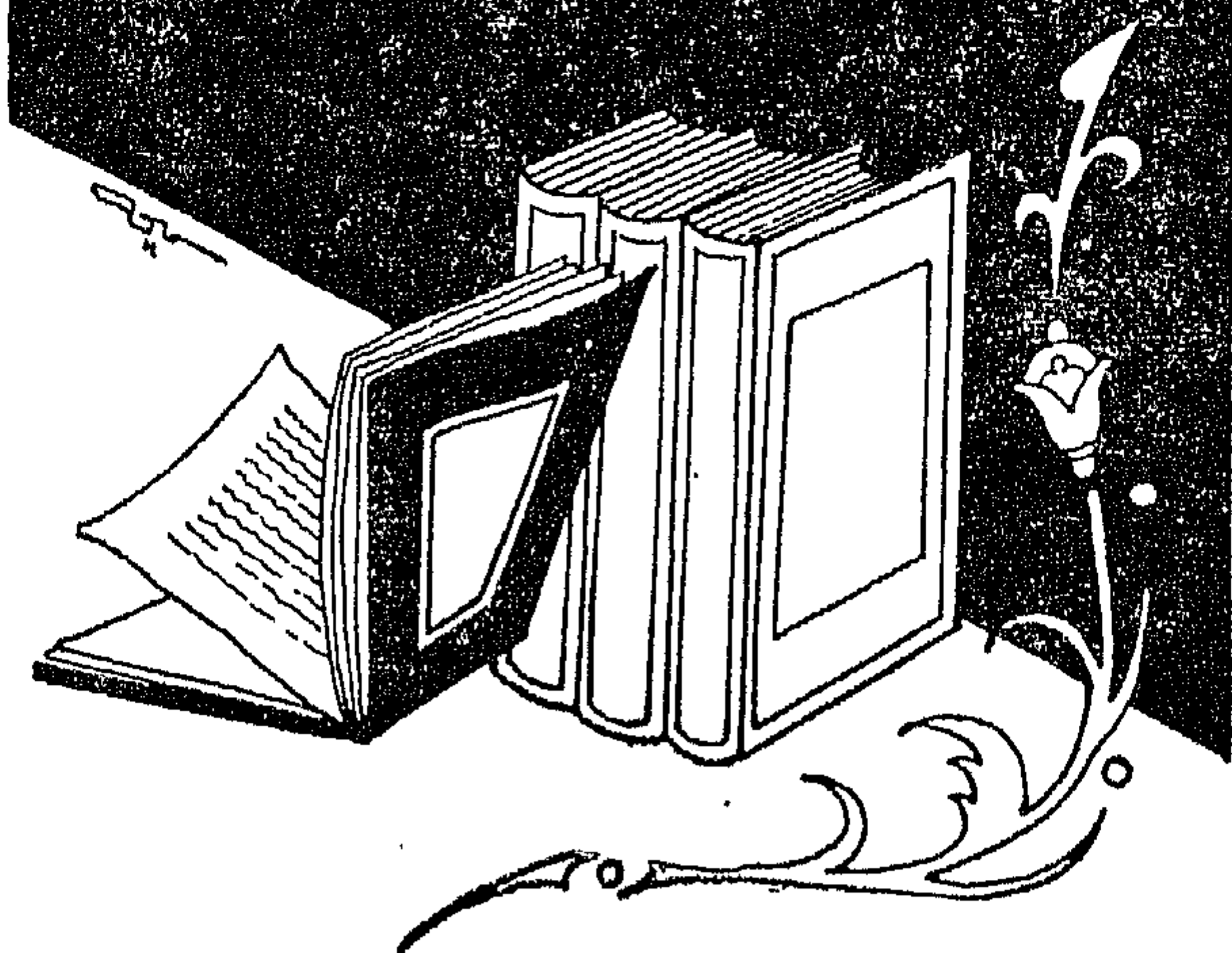
الغاية من هذا العلم ، القيام بفرض مجتمّع عليه ،
وهو معرفة الله تعالى بصفاته الواجب ثبوتها له ، مع
تنزيهه عما يستحيل اتصافه به ، والتصديق برسله على
وجه اليقين الذى تطمئن به النفس اعتمادا على الدليل ،
لا استرسالا مع التقليد حسبما أرشدنا اليه الكتاب .
فقد أمر بالنظر ، واستعمال العقل فيما بين أيدينا من
ظواهر الكون ، وما يمكن النفوذ اليه من دقائقه
تحصيلا لليقين بما هداانا اليه ، ونهاننا عن التقليد بما
حكى عن أحوال الأمم في الأخذ بما عليه آباؤهم ،

وتبشيع ما كانوا عليه من ذلك واستتباعه لهدم
معتقداتهم ، وامحاء وجودهم الملى .. وحق ما قال ، فان
التقليد كما يكون فى الحق يأتى فى الباطل ، وكما يكون
فى النافع يحصل فى الضار ... فهو خصلة يعذر فيها
الحيوان ، ولا تجميل بحال الانسان

الفصل الثاني

أقسام المعلومات

أقسام العلوم

يقسّمون العلوم الى ثلاثة أقسام : مستحيل لذاته ،
وممكن لذاته ، وواجب لذاته (١) ، ويعرفون المستحيل
بما عدمه لذاته من حيث هي ، أما الواجب فهو ما كان
وجوده لذاته من حيث هي ، والممكن ما لا وجود له
ولا عدم من ذاته ، وإنما يوجد لموجد ويعدم لعدم
سبب وجوده . وقد يعرض له الوجوب والاستحالة

(١) قال السيد محمد رشيد رضا : هذه القسمة عقلية وهي
للحصر ، لأن ما يتعلق به العلم إما ثابت قطعا لا يقبل الانتفاء لذاته
وهو الواجب ، وإما ضده وهو المستحيل ، وإما واسطة بينهما وهو
ما لا تقتضى ذاته الثبوت ولا الانتفاء ، بل يجوز لها الأمران بحسب العلل
وهو الممكن . فمعنى كون الشيء ممكنا أو مستحيلا أو واجبا لذاته ،
هو كونه كذلك لغير علة اقتضت ذلك غير ذاته وحقيقته . . أى ان
ذاته اذا تصورت مجردة من كل اعتبار لم تكن الا كذلك ، والمراد
بالامكان والوجوب والاستحالة ما كان كذلك بحكم العقل القاطع لا العادة ،
فمثال المستحيل : اجتماع النقيضين ، ككون الشيء موجودا معدوما فى آن
واحد أى موجودا غير موجود فهذا معلوم - أى متعلق للعلم - يعجز
العقل بعدمه أى عدم تحققه لذاته ، أى ان ذاته لا يمكن ان تكون ثابتة ،
وليس منه شئ الانسان على الماء ، أو طيرائه فى الهواء بلا أداة للطيران
.. وإنما هذا مستحيل عادة ، ومثال الواجب الوجود المطلق والزوجية
للأربعة فانك لا يمكنك أن تتصور عدم المحض ولا كون الأربعة ليست
زوجا ، ومثال الممكن ظاهر . فان جميع هذه الموجودات التى ندركها
بحواسنا ممكنة الوجود ، كما يعلم مما يأتى فى الرسالة

لغيره - وإطلاق المعلوم على المستحيل ضرب من المجاز ، فإن المعلوم حقيقة لا بد أن يكون له كون في الواقع ينطبق عليه العلم ، والمستحيل ليس من هذا القبيل كما تراه في أحكامه ، وإنما المراد ما يمكن الحكم عليه ، في صورة يخترعها له العقل ليتوصل بها الى الحكاية عنه

حكم المستحيل

وحكم المستحيل لذاته : أن لا يطرأ عليه وجود ، فإن العدم من لوازم ماهيته (١) من حيث هي فلو طرأ الوجود عليه لسلب لازم الماهية من حيث هي عنها ،

(١) يفسرون الماهية بأنها ما به الشيء هو هو ، ونوضح ذلك بقولنا ان ماهية الشيء ترادف حقيقته في الجملة ، مثال ذلك : أن ما يتصوره الدهن من معنى الانسانية الكلى الذي يوجد في كل انسان غير مصاب بعلّة ، ككونه حيوانا ناطقا عاقلا يسمى ماهية الانسان وحقيقته ، ولكن تختلف التسمية باختلاف الاعتبار .. فما يتعلق في الدهن من معنى الشيء الذي تقوم به ذاته ويجاب به اذا سئل عنه بما هو ذلك الشيء ؟ يسمى ماهية ، وانما يسمى حقيقة أو ذاتا باعتبار تحققه في الواقع . ولذلك يطلق لفظ الماهية على ما لا تحقق له كمفهوم العنقاء ولا يطلق عليه لفظ الحقيقة، ولازم الشيء ما لا ينفك عنه كلزوم الانقسام الى متساويين للزوج

وكلمة الماهية ، وتفسيرها ، والسؤال عن الشيء بما هو ، وما خصوه به واشترطوه في جوابه، كل ذلك من اصطلاح علم المنطق لا من أصل اللغة .. فالعرب تقول ما كذا ؟ لا ما هو كذا ، وقد يجيبون عنه بأي صفة تميز الشيء المسؤل عنه عن غيره

وهو يؤدي الى سلب الماهية عن نفسها (١) بالبداهة..
فالمستحيل لا يوجد فهو ليس بموجود قطعاً ، بل
لا يمكن للعقل أن يتصور له ماهية كائنة كما أشرنا
اليه . فهو ليس بموجود لا في الخارج ولا في الذهن

أحكام الممكن

من أحكام الممكن لذاته أن لا يوجد الا بسبب وأن
لا ينعدم الا بسبب ، وذلك لأنه لا واحد من الأمرين
له لذاته ، فنسبتهما الى ذاته على السواء . فان ثبت
له أحدهما بلا سبب لزم رجحان أحد المتساويين على
الآخر بلا مرجح وهو محال بالبداهة (٢)

ومن أحكامه : أنه ان وجد يكون حادثاً لأنه قد
ثبت أنه لا يوجد الا بسبب ، فاما أن يتقدم وجوده
على وجود سببه أو يقارنه أو يكون بعده ، والأول
باطل والا لزم تقدم المحتاج على ما اليه الحاجة ، وهو
ابطال لمعنى الحاجة ، وقد سبق الاستدلال على ثبوتها

(١) قال المؤلف الاستاذ الامام : من القضايا التي قياساتها معها لأن
سلب اللازم انما يكون بسلب الملزوم، وهو كون الماهية هي، أي فهو كسلب
الانقسام الى متساويين عن عدد الزوج وهو نفى لكونه زوجاً فكأنك
قلت : انه زوج غير زوج

(٢) أي لانه جمع بين النقيضين ، اذ معناه أنهما متساويان غير
متساويين في ان واحد ، فهو من القضايا التي قياساتها معها

فيؤدي الى خلاف المفروض ، والثاني كذلك والا لزم تساويهما في رتبة الوجود (١) فيكون الحكم على أحدهما بأنه أثر والثاني مؤثر ترجيحاً بلا مرجح.. وهو مما لا يسوغه العقل ، على أن عليّة أحدهما ومعلوليّة الآخر رجحان بلا مرجح وهو محال بالبداهة ، فتعين الثالث وهو أن يكون وجوده بعد وجود سببه .. فيكون مسبوقاً بالعدم في مرتبة وجود السبب فيكون حادثاً .. اذ الحادث ما سبق وجوده بالعدم ، فكل ممكن حادث

الممكن لا يحتاج في عدمه الى سبب وجودي لأن العدم سلب ، والسلب لا يحتاج الى ايجاد بداهة ، فيكون عدم الممكن لعدم التأثير فيه أو لعدم ما كان سبباً في بقاءه ، أما في وجوده فيحتاج الى سبب وجودي ضرورة ، لأن العدم لا يكون مصدراً للوجود ،

(١) أي أن وجوده قبل سببه يؤدي الى الجمع بين النقيضين ، وهو كونه أي الممكن محتاجاً في وجوده الى السبب غير محتاج اليه . وقوله : والثاني كذلك ظاهر ، فإن وجود سببه من غير سبق السبب على السبب يقتضي أن ما فرض سبباً لا يكون سبباً ، وأن الممكن محتاج الى السبب غير محتاج اليه وهو تناقض ظاهر ، وقوله : والا لزم تساويهما في رتبة الوجود . مثاله : أن يوجد الاب والابن أي يولدا في وقت واحد . ومن البديهي أن الشخصين اللذين يولدان في وقت واحد لا يمكن أن يكون أحدهما أباً والآخر ابناً

فالموجود ان حدث فانما يكون حدوثه بايجاد .. وذلك
كله بديهي

كما يحتاج الممكن الى السبب في وجوده ابتداء
يحتاج اليه في البقاء لما بينا أن ذات الممكن لا تقتضى
الوجود ، ولا يرجح لها الوجود على العدم الا للسبب
الخارجي الوجودي ، فذلك لازم من لوازم ماهية
الامكان لا يفارقها من حيث هي ، فلا يكون للممكن
حالة يقتضى فيها الوجود لذاته ، فيكون في جميع
أحواله محتاجا الى مرجح الوجود على العدم ، لا فرق
بين الابتداء والبقاء

معنى السبب على ما ذكرنا : منشأ الايجاد ومعطى
الوجود ، وهو الذى يعبر عنه بالموجد ، وبالعلة
الموجدة ، وبالعلة الفاعلة ، وبالفاعل الحقيقى ، ونحو
ذلك من العبارات التى تختلف مبانيها ولا تتباين
معانيها . وقد يطلق السبب أحيانا على الشرط أو المعد
الذى يهيئ الممكن لقبول الايجاد من موجد . وهو
بهذا المعنى قد يحتاج اليه في الابتداء ويستغنى عنه في
البقاء ، وقد تكون الحاجة الى وجوده ثم عدمه .. ومن

هذا القليل ، وجود البناء فانه شرط في وجود البيت ،
وقد يموت البناء ويبقى بناؤه . وليس البناء واهب
الوجود للبيت ، وانما حركات يديه وحركات ذهنه
وأطوار ارادته شرط لوجود البيت على هيئته الخاصة
به ..

وبالجملة فيوجد فرق بين توقف الممكن على شيء ،
وبين استفادته الوجود من شيء .. فالتوقف قد يكون
على وجود ثم عدم ، كما في توقف الخطوة الثانية على
الأولى .. فان الأولى ليست واهبة الوجود للثانية ،
والا وجب وجودها معها مع أن الثانية لا توجد الا اذا
انعدمت الأولى ، وأما استفادة الوجود فتقتضى سبق
مالك للوجود يعطيه للمستفيد منه ، وأن يكون وجود
المستفيد مستمدا من وجود الواهب لا يقوم الا به ..
فلا يستقل بنفسه دونه في حال من الاحوال

الممكن موجود قطعا

نرى أشياء توجد بعد أن لم تكن ، وأخرى تنعدم
بعد أن كانت ، كأشخاص النباتات والحيوانات .. فهذه
الكائنات اما مستحيلة أو واجبة أو ممكنة .. لا سبيل

الى الأولى لأن المستحيل لا يطرأ عليه الوجود ، ولا
الى الثانى لأن الواجب له الوجود من ذاته .. (١) وما
بالذات لا يزول ، فلا يطرأ عليه العدم ، ولا يسبقه كما
سيجىء فى أحكام الواجب فهى ممكنة ، فالممكن موجود
قطعا

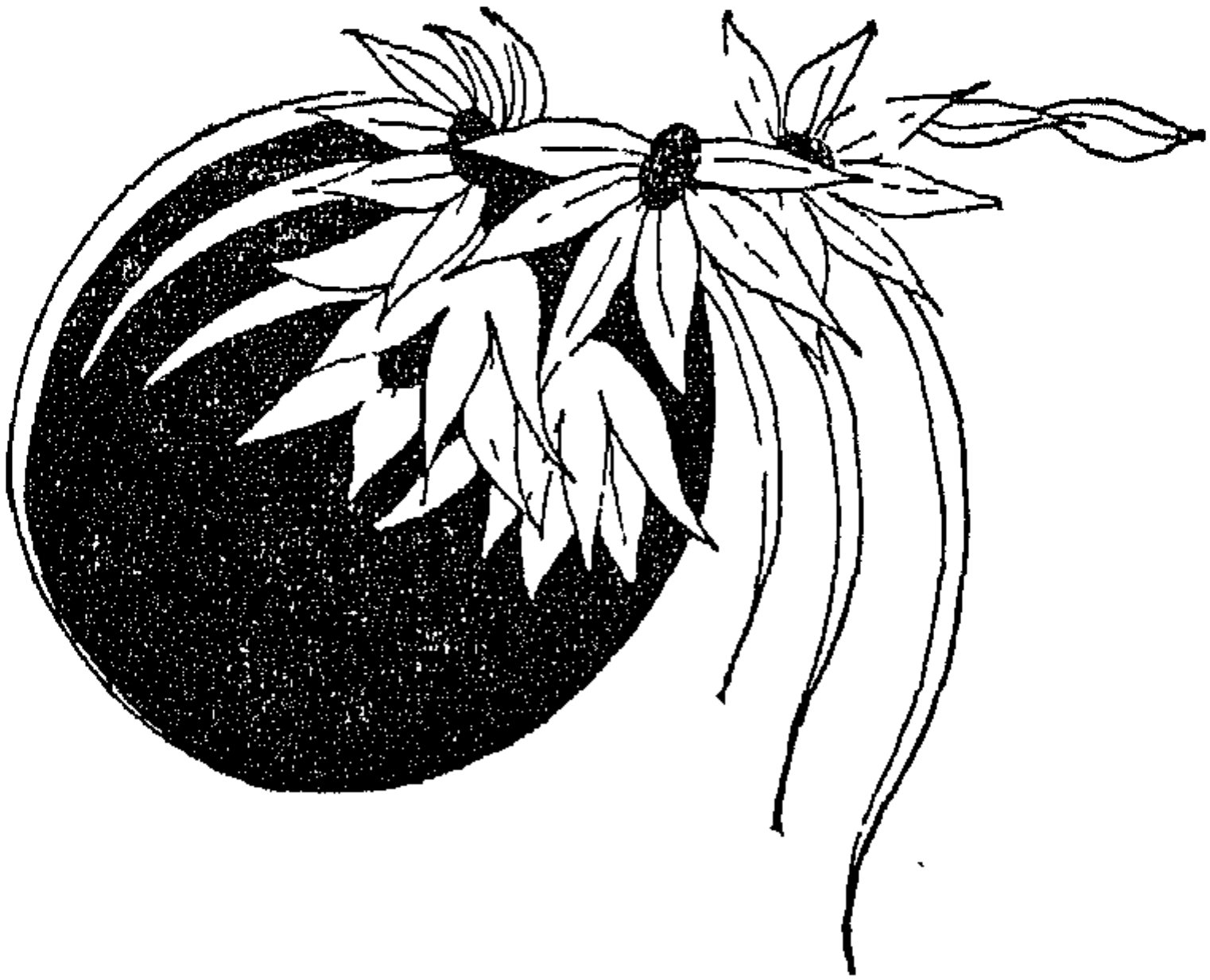
وجود الممكن يقتضى بالضرورة وجود الواجب

جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداهة ، وكل ممكن
محتاج الى سبب يعطيه الوجود ، فجملة الممكنات
الموجودة محتاجة بتمامها الى موجد لها ، فاما أن يكون
عينها وهو محال لاستلزامه تقدم الشئ على نفسه ، واما
أن يكون جزأها وهو محال لاستلزامه أن يكون الشئ
سببا لنفسه ولما سبقه ان لم يكن الأول ، ولنفسه فقط
ان فرض أول ، وبطلانه ظاهر ، فوجب أن يكون
السبب وراء جملة الممكنات ، والموجود الذى ليس
بممكن هو الواجب اذ ليس وراء الممكن الا المستحيل
والمستحيل لا يوجد فيبقى الواجب ، فثبت أن للممكنات

(١) قوله « له الوجود من ذاته » جملة هى خبر أن

الموجودة موجدا واجب الوجود (١)

وأیضا الممكنات الموجودة سواء كانت متناهية أو غير متناهية قائمة بوجود ، فذلك الوجود اما أن يكون مصدره ذات الامكان وماهيات الممكنات وهو باطل ، لما سبق في أحكام الممكن من أنه لا شيء من الماهيات الممكنة بمقتضى للوجود ، فتعين أن يكون مصدره سواها وهو الواجب بالضرورة

(١) هذه مقدمة ونتيجة على طريقة « علم المنطق »
وقد سبق أن قال في الفصل الاول أن علم الكلام أو علم التوحيد أشبه بالمنطق في طرق الاستدلال بالعقل لا بالنقل عند أهل النظر

أحكام الواجب

القدم والبقاء ونفى التركيب

من أحكام الواجب : أن يكون قديما أزليا لأنه لو لم يكن كذلك لكان حادثا ، والحادث ما سبق وجوده بالعدم فيكون وجوده مسبوقا بعدم ، وكل ما سبق بالعدم يحتاج الى علة تعطيه الوجود والا لزم رجحان المرجوح بلا سبب وهو محال .. فلو لم يكن الواجب قديما لكان محتاجا في وجوده الى موجد غيره ، وقد سبق أن الواجب ما كان وجوده لذاته فلا يكون ما فرض واجبا واجبا وهو تناقض محال . ومن أحكامه أن لا يطرأ عليه عدم ، والا لزم سلب ما هو للذات عنها وهو يعود الى سلب الشيء عن نفسه وهو محال بالبداهة من أحكامه أن لا يكون مركبا ، اذ لو تركب لتقدم وجود كل جزء من أجزائه على وجود جملته التي هي ذاته .. وكل جزء من أجزائه غير ذاته بالضرورة ، فيكون وجود جملته محتاجا الى وجود غيره . وقد سبق أن الواجب ما كان وجوده لذاته . ولأنه لو تركب

لكان الحكم له بالوجود موقوفا على الحكم بوجود
أجزائه ، وقد قلنا انه لذاته من حيث هي ذاته ، ولأنه
مرجح لأن يكون الوجوب له دون كل جزء من أجزائه
بل يكون الوجوب لها أرجح فتكون هي الواجبة دونه
ونفى التركيب في الواجب شامل لما يسمونه حقيقة
عقلية (١) أو خارجية فلا يمكن للعقل أن يحاكي ذات
الواجب بمركب فان الأجزاء العقلية لا بد لها من منشأ
انتزاع في الخارج ، فلو تركبت الحقيقة العقلية لكانت
الحقيقة مركبة في الخارج والا كان ما فرض حقيقة عقلية
اعتبارا كاذب الصديق لا حقيقة

وكما لا يكون الواجب مركبا لا يكون قابلا للقسمة في
أحد الامتدادات الثلاثة أى لا يكون له امتداد ، لأنه لو
قبل القسمة لعاد بها الى غير وجوده الأول ، وصار الى
وجودات متعددة وهي وجودات الأجزاء الحاصلة من
القسمة فيكون ذلك قبولا لعدم أو تركا وكلاهما محال

(١) قوله « حقيقة عقلية » مبنى على القول بها على سبيل التوضيح
والا فما يعرف عند علماء المعقول بالحقيقة العقلية لا ثبوت له ، وقد
نفاها المؤلف في الدرس حينما كان يقوم بتدريس هذه الرسالة بالازهر
بعد عودته من بيروت وقد أثبت أنه ليس وراء الحقائق الخارجية الممكنة
الا ادراكها ، أى الصور التى ينتزعها الذهن من الوجود الخارجى ، وبين
في درس المنطق لتلامذته بطلان مذهب أفلاطون في الوجود العقلى ومذهب
أرسطو فى كون الصور الذهنية هى حقائق هذه الموجودات الخارجية

صفات الله الوجودية

صفة الحياة

معنى الوجود وان كان بديها عند العقل ، يتمثل له بالظهور ثم الثبات والاستقرار ، وكمال الوجود وقوته بكمال هذا المعنى وقوته بالبداية

كل مرتبة من مراتب الوجود ، تستتبع بالضرورة من الصفات الوجودية ما هو كمال لتلك المرتبة في المعنى السابق ذكره ، والا كان الوجود لمرتبة سواها وقد فرض لها ..

ما يتجلى للنفس من مثل الوجود لا ينحصر .
وأكمل مثال في أى مراتبه ما كان مقرونا بالنظام ، والكون على وجه ليس فيه خلل ولا تشويش ، فان كان ذلك النظام بحيث يستتبع وجودا مستمرا كان في النوع أدل على كمال المعنى الوجودى فى صاحب المثال

فإن تجلت للنفس مرتبة من مراتب الوجود على أن تكون مصدرا لكل نظام ، كان ذلك عنوانا على أنها أكمل المراتب وأعلاها ، وأرفعها وأقواها

وجود الواجب هو مصدر كل وجود ممكن، وظاهر بالبرهان القاطع ، فهو بحكم ذلك أقوى الوجودات وأعلاها .. ولأنه يستتبع من الصفات الوجودية ما يلائم تلك المرتبة العليا

وكل ما تصوره العقل كمالا في الوجود من حيث ما يحيط به من معنى الثبات والاستقرار والظهور وأمكن أن يكون له ، وجب أن يثبت له . وكونه مصدرا للنظام وتصريف الأعمال على وجه لا اضطراب فيه ، يعدّ من كمال الوجود . فيجب أن يكون ذلك ثابتا له .. فالوجود الواجب يستتبع من الصفات الوجودية التي تقتضيها هذه المرتبة ما يمكن أن يكون له ..

فما يجب أن يكون له ، صفة الحياة ، وهي صفة تستتبع العلم والارادة . وذلك أن الحياة مما يعتبر كمالا للوجود بداهة ، فإن الحياة مع ما يتبعها مصدر

النظام وقاموس الحكمة (١) وهى فى أى مراتبها مبدأ
الظهور والاستقرار فى تلك المرتبة ، فهى كمال وجودى
ويمكن أن يتصف بها الواجب ، وكل كمال وجودى
يمكن أن يتصف به ، وجب أن يثبت له ..

فواجب الوجود حى وان باينت حياته حياة الممكنات
فان ما هو كمال للوجود انما هو مبدأ العلم والارادة .
ولو لم تثبت له هذه الصفة لكان فى الممكنات ما هو
أكمل منه وجودا . وقد تقدم أنه أعلى الموجودات
وأكملها فيه

والواجب هو واهب الوجود وما يتبعه .. فهل لو
كان فاقدا للحياة يعطيها ؟ .. فالحياة له كما أنه
مصدرها .. !

(١) دليل فيه اضممار تقديره : وكل ما كان مصدر النظام الخ فهو
كمال وجودى فالحياة كمال وجودى

صفة العلم

ومما يجب له صفة العلم . ويراد به ما به انكشاف
شئ عند من ثبتت له تلك الصفة أى مصدر ذلك
الانكشاف منه ، لأن العلم من الصفات الوجودية التى
تعد كمالات فى الوجود . ويمكن (١) أن تكون للواجب ،
وكل ما كان كذلك وجب أن يثبت له ، فواجب
الوجود عالم

ثم البدهة قاضية بأن العلم كمال فى الموجودات
الممكنة ومن الممكنات من هو عالم ، فلو لم يكن
الواجب عالما لكان فى الموجودات الممكنة ما هو أكمل
من الموجود الواجب وهو محال . ثم هو واهب العلم فى
عالم الامكان ، ولا يعقل أن مصدر العلم يفقده (٢)

(١) كتب الامام فى حاشية نسخة الدرس هنا : أى بالامكان العام
(٢) وكتب هنا : العلم كمال والناقص الفاقد الكمال لا يمكنه أن
يهب كمالات بالضرورة ، وأما الصفات التى لا تعد كمالات ولا نقصا وهى من
خواص الماهيات كالحرارة فليست من هذا القبيل « فيمكن » هبتها مع
فقدائها

علم الواجب من لوازم وجوده كما ترى فيعلمو
على العلوم علو وجوده على الوجودات .. فلا
يتصور في العلوم ما هو أعلى منه ، فيكون محيطا بكل
ما يمكن علمه ، والا تصور العقل علما أشمل ، وهو
انما يكون لوجود أكمل ، وهو محال

ما هو لازم لوجود الواجب يغنى بغناه ويبقى
ببقائه ، وعلم الواجب من لوازم وجوده ، فلا يفتقر
الى شيء ما وراء ذاته : فهو أزلى أبدى غنى عن الآلات
وجولات الفكر وأفاعيل النظر ، فيخالف علوم الممكنات
بالضرورة

ما يوجد من الممكنات فهو موافق لما انكشف بذلك
العلم والا لم يكن علما

من أدلة ثبوت العلم للواجب ما نشاهده في نظام
الممكنات من الاحكام والاتقان ، ووضع كل شيء في
موضعه ، وقرن كل ممكن بما يحتاج اليه في وجوده
وبقائه .. وذلك ظاهر لجليّ النظر بما يشاهد في الاعيان
كبيرها وصغيرها علويها وسفليها ، فهذه الروابط بين
الكواكب والنسب الثابتة بينها ، وتقدير حركاتها على

قاعدة تكفل لها البقاء على الوضع الذى قدر لها ،
والزام كل كوكب بمدار لو خرج عنه لاختل نظام
عمله أو العالم بأسره ، وغير ذلك مما فصل فى علوم
الهيئة الفلكية .. كل ذلك يشهد بعلم صانعه وحكمة
مدبره

اعتبر بما تراه فى جزئيات النباتات والحيوانات من
توفيتها قواها ، وايتائها ما تحتاج اليه فى تقويم
وجودها من الآلات والأعضاء ووضع ذلك فى مواضعه
من أبدانها ، وايداع غير الحساس منها كالنبات قوة
الميل الى تناول ما يناسبه من الغذاء دون ما يلائمه .
فترى بذرة الحنظل تدفن بجوار حبة البطيخ فى أرض
واحدة ، ثم تسقى بماء واحد ، وتنمى بعناية واحدة..
ولكن تلك تمتص من المواد ما يغذى المر الزعاق ، وهذه
تتناول ما يغذو حلو المذاق ، وارشاد الحساس منها الى
استعمال ما منح من تلك الأدوات والأعضاء وسوق
كل قوة من قواه الى ما قدرت له . فهو الذى يعلم
حالة الجنين وهو نطفة أو علقة ويعلم حاجته - متى
تكامل خلقه وأنشأه نشأة الحى المستقل فى عمله - الى

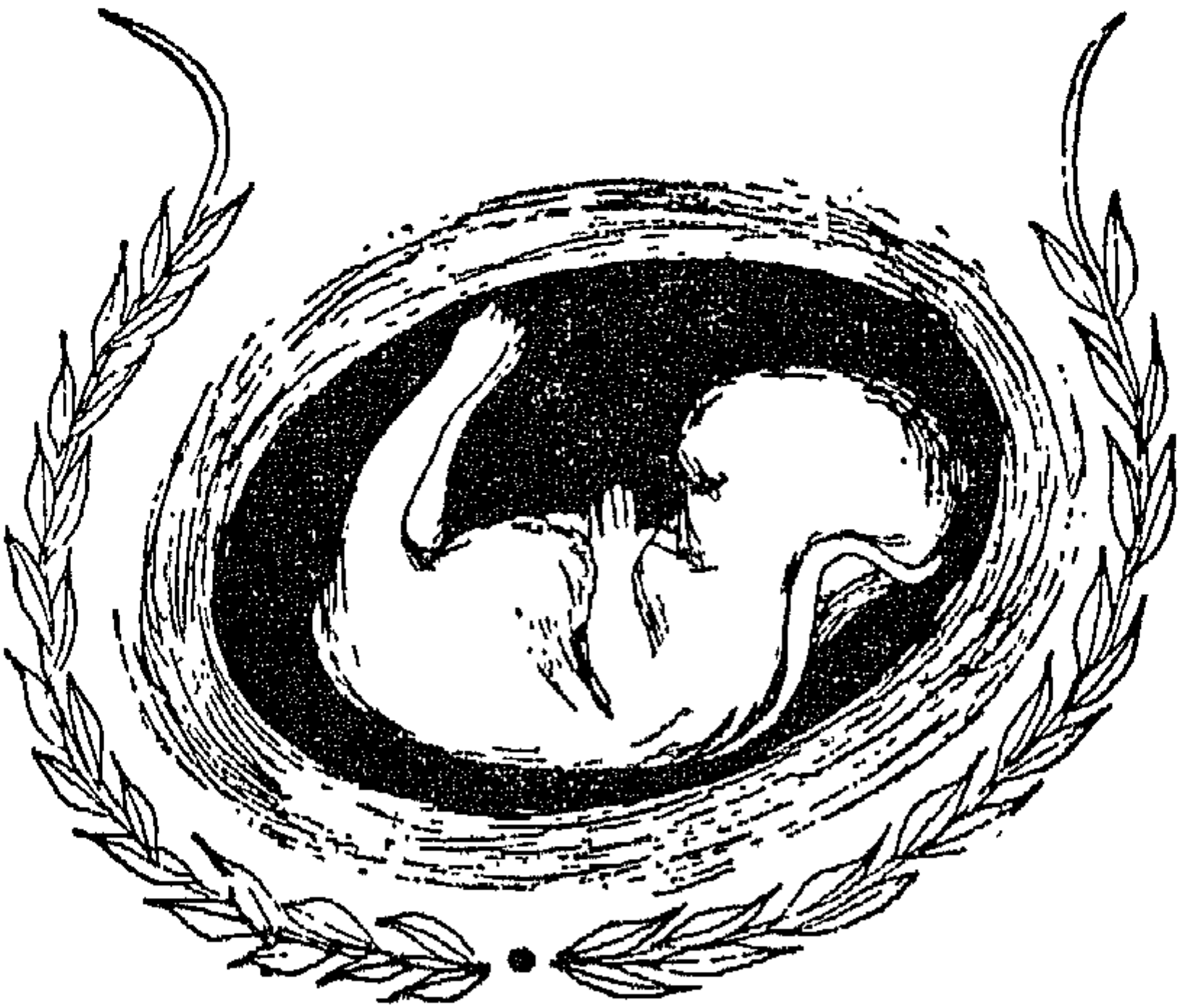
الأيدي والأرجل والأعين والأنوف والآذان وبقية المشاعر
الباطنة ليستعمل ذلك فيما يقيم وجوده ، ويقيه من
العوادي عليه ، وحاجته الى المعدة والكبد والرئة
ونحوها من الأعضاء التي لا غنى عنها في النمو والبقاء
الى الأجل المحدود للشخص أو للنوع

هو الذي يعلم حالة الجرو من الكلاب مثلا ، وأنها
متى كبرت تلد أجراء^(١) متعددة فيمنحها أطباء كثيرة ،
وغير ذلك مما لا يستطيع احصاؤه . وقد فصل الكثير
منه في كتب النباتات وحياة الحيوان وما يسمى التاريخ
الطبيعي وفنون منافع الأعضاء والطب وما يتبعه ، على
أن الباحثين في كل ذلك بعد ما بذلوا من الجهد وما
صرفوا من الهمم ، وما كشفوا من الأسرار لم يزالوا
في أول البحث ..

هذا الصنيع الذي انما تتفاضل العقول في فهم
أسراره والوقوف على دقائق حكمه ، ألا يدل على أن
مصدره هو العالم بكل شيء ؟ .. الذي أعطى كل شيء
خلقه ثم هدى ؟ ..

(١) الاجراء جمع: جرو ، والاطباء جمع طبي بالكسر : وهي حلقات
الضرع

هل يمكن لمجرد الاتفاق المسمى بالمصادفة أن يكون
ينبوعا لهذا النظام ؟ .. وواضعا لتلك القواعد التي
يقوم عليها وجود الأكوان عظيمها وحقيرتها ؟ ..
كلا .. بل مبدع ذلك كله هو من لا يعزب عن علمه
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم

صفة الإرادة

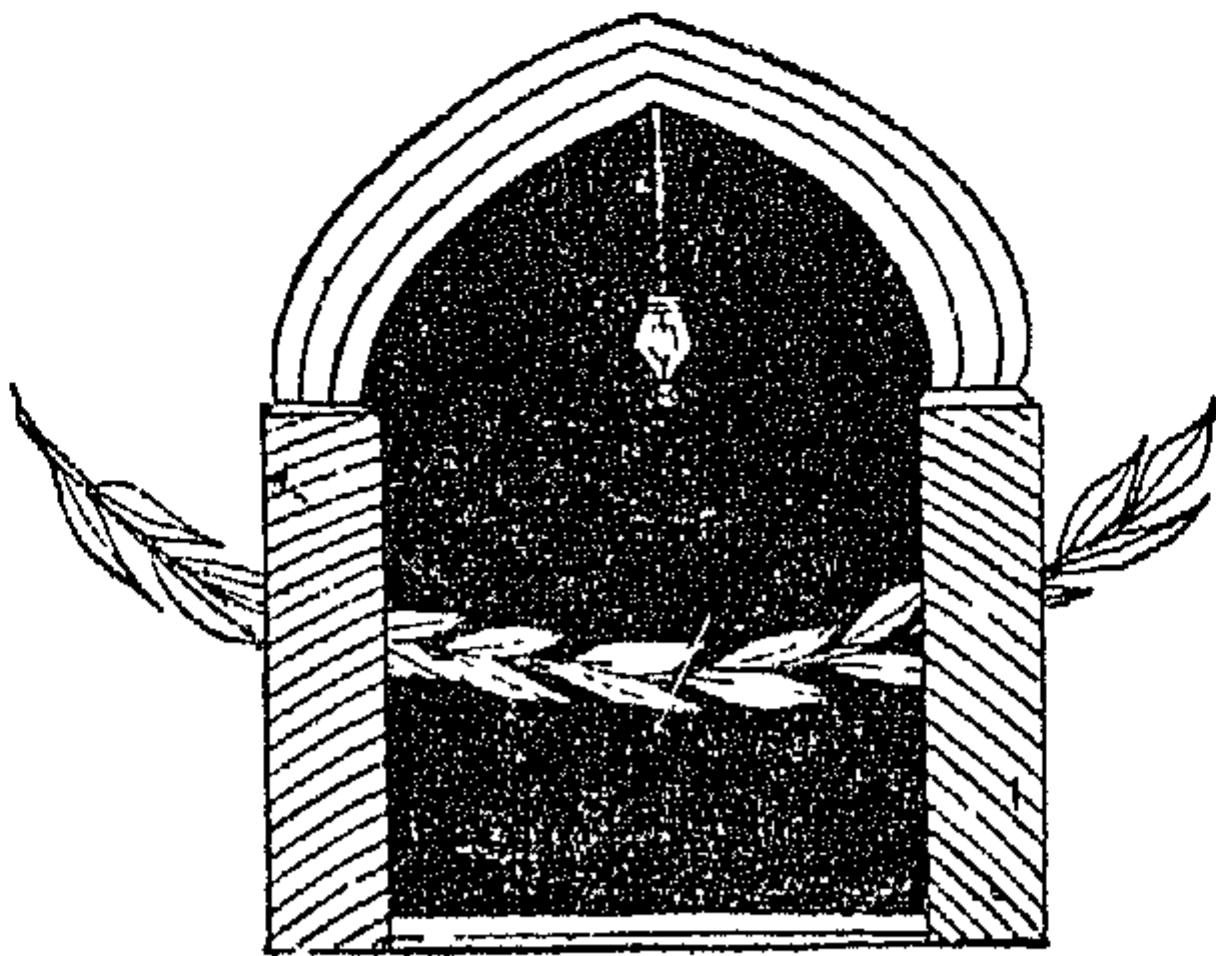
مما يجب لو اوجب الوجود وهو الله : الإرادة . وهي
صفة تخصص فعل العالم بأحد وجوهه الممكنة
بعد ما ثبت أن واهب وجود الممكنات هو الواجب
وأنه عالم ، وأن ما يوجد من الممكن لا بد أن يكون على
وفق علمه ، ثبت بالضرورة أنه مريد لأنه انما يفعل على
حسب علمه .. ثم ان كل موجود فهو على قدر مخصوص
وصفة معينة ، وله وقت ومكان محدودان ، وهذه وجوه
قد خصصت له دون بقية الوجوه الممكنة ، وتخصيصها
كان على وفق العلم بالضرورة، ولا معنى للإرادة الا هذا
أما ما يعرف من معنى الإرادة وهو ما به يصح
للفاعل أن ينفذ ما قصد ، وأن يرجع عنه ، فذلك محال
في جانب الواجب .. فان هذا المعنى من الهموم الكونية
والعزائم القابلة للفسخ ، وهي من توابع النقص في
العلم ، فتتغير على حسب تغير الحكم ، وعلى حسب
تردد الفاعل بين البواعث على الفعل والترك

القدرة والاختيار

ومما يجب له ، القدرة . وهى صفة بها الایجاد والاعدام . ولما كان الواجب هو مبدع الكائنات على مقتضى علمه و ارادته ، فلا ريب يكون قادرا بالبداهة ، لأن فعل العالم المرید فيما علم وأراد ، انما يكون بسلطة على الفعل . ولا معنى للقدرة الا هذا السلطان وثبوت صفات العلم والارادة والقدرة يستلزم بالضرورة ثبوت الاختيار ، اذ لا معنى له الا اصدار الأثر بالقدرة على مقتضى العلم وعلى حكم الارادة فهو الفاعل المختار ، ليس من أفعاله ولا من تصرفه فى خلقه ما يصدر عنه بالعلمية المحضة والاستلزام الوجودى بدون شعور ولا ارادة . وليس من مصالح الكون ما يلزمه مراعاته لزوم تكليف ، بحيث لو لم يراعاه لتوجه اليه النقد فيأتيه تنزهها عن اللائمة .. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . ولكن نظام الكون ومصلحه العظمى انما تقررت له بحكم أنه أثر لوجود الواجب الذى هو

أكمل الوجودات وأرفعها . فالكمال في الكون انما هو
تابع لكمال المكوّن ، واتقان الابداع انما هو مظهر
لسمو مرتبة المبدع

وبهذا الوجود البالغ أعلى غايات النظام تعلق العلم
الشامل . والارادة المطلقة فصدر ويصدر على هذا
النمط الرفيع : « أفحسبتهم أنما خلقناكم عبثا وأنكم
الينا لا ترجعون ؟ .. » وهذا هو معنى قولهم : ان
أفعاله لا تعلل بالأغراض ، ولكنها تنزه عن العبث .
ويستحيل أن تخلو من الحكم ، وان خفى شيء من
حكمتها عن الأنظار

صفة الوحدة

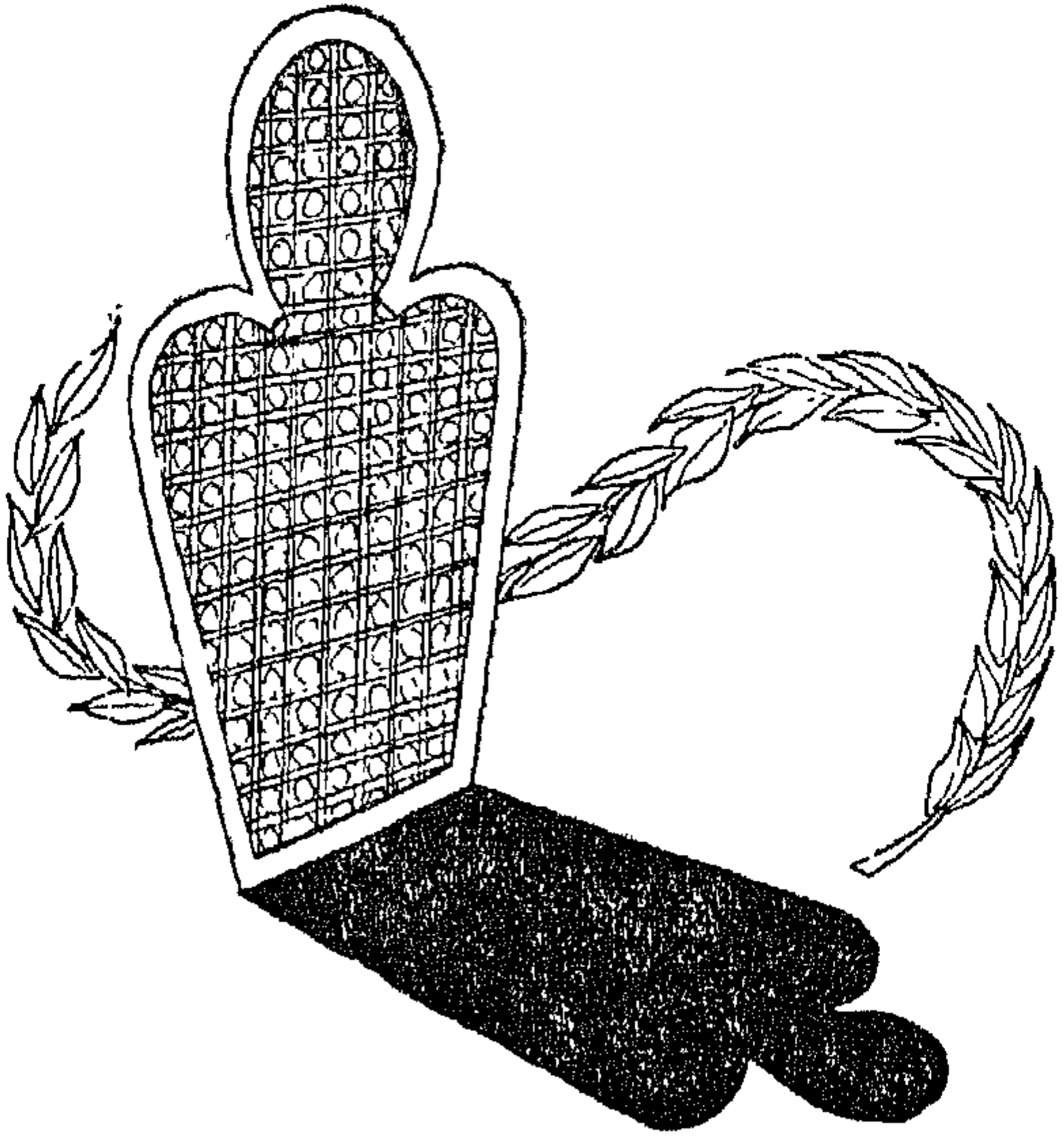
ومما يجب له صفة الوحدة ذاتا ووصفا ووجودا وفعلا . أما الوحدة الذاتية فقد أثبتناها فيما تقدم بنفى التركيب في ذاته خارجا وعقلا . وأما الوحدة في الصفة ، أى أنه لا يساويه في صفاته الثابتة له موجود فلما بينا من أن الصفة تابعة لمرتبة الوجود ، وليس في الموجودات ما يساوى واجب الوجود في مرتبة الوجود ، فلا يساويه فيما يتبع الوجود من الصفات

وأما الوحدة في الوجود ، وفي الفعل ، ونعنى بها التفرد بوجوب الوجود وما يتبعه من إيجاد الممكنات ، فهي ثابتة لأنه لو تعدد واجب الوجود لكان لكل من الواجبين تعيّن يخالف تعيّن الآخر بالضرورة ، والا لم يتحصل معنى التعدد . وكلما اختلفت التعيّنات اختلفت الصفات الثابتة .. للذوات المتعينة ، لأن الصفة انما تتعين وتنال تحققها الخاص بها بتعيّن ما ثبت له بالبداهة . فيختلف العلم والارادة باختلاف الذوات

الواجبة ، اذ يكون لكل واحدة منها علم و ارادة يباينان
علم الأخرى و ارادتها ، ويكون لكل واحدة علم و ارادة
يلأثمان ذاتها و تعيشنها الخاص بها

هذا التخالف ذاتي لأن علم الواجب و ارادته لازمان
لذاته من ذاته ، لا لأمر خارج . فلا سبيل الى التغير
والتبدل فيهما ، وقد قدمنا أن فعل الواجب انما يصدر
عنه على حسب علمه و حكم ارادته ، فيكون فعل كل
صادر على حكم يخالف الآخر مخالفة ذاتية ، فلو تعدد
الواجبون لتخالفت أفعالهم بتخالف علومهم و ارادتهم ،
وهو خلاف يستحيل معه الوفاق ، وكل واحد بمقتضى
وجوب وجوده و ما يتبعه من الصفات له السلطة على
الايجاد فى عامة الممكنات . فكل له التصرف فى كل
منها على حسب علمه و ارادته ، ولا مرجح لنفاذ احدى
القدرتين دون الأخرى ، فتضارب أفعالهم حسب
التضارب فى علومهم و ارادتهم فيفسد نظام الكون ، بل
يستحيل أن يكون له نظام ، بل يستحيل وجود ممكن
من الممكنات ، لأن وجود كل ممكن لا بد أن يتعلق به
الايجاد على حسب العلوم و الارادات المختلفة ، فيلزم

١. يكون للشيء الواحد وجودات متعددة وهو محال..
فلو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا . لكن الفساد ممتنع
بالبداهة . فهو جل شأنه واحد في ذاته وصفاته ،
لا شريك له في وجوده ولا في أفعاله

صفات الله السمعية

التي يجب الايمان بها

ما قدمنا من الصفات التي يجب الايمان بثبوتها
لواجب الوجود هي ما أرشد اليه البرهان ، وجاءت
الشريعة الاسلامية وما تقدمها من الشرائع المقدسة
لتأييده والدعوة اليه بلسان نبينا محمد صلى الله عليه
وسلم ، ولسان من سبقه من الأنبياء صلوات الله عليهم
أجمعين

ومن الصفات ما جاء ذكره على لسان الشرع ولا
يحيله العقل اذا حمل على ما يليق بواجب الوجود ،
ولكن لا يهتدى اليه النظر وحده ، ويجب الاعتقاد بأنه
جل شأنه متصف بها اتباعا لما قرره الشرع وتصديقا لما
أخبر به

فمن تلك الصفات : صفة الكلام . فقد ورد أن الله
كلم بعض أنبيائه ونطق القرآن بأنه كلام الله . فمصدر

الكلام المسموع عنه سبحانه لا بد أن يكون شأنًا من شئونه قديما بقدمه (١)

(١) قال السيد محمد رشيد رضا تعليقا على ذلك :

ان الله تعالى جعل للناس طرقا عامة كالحواس والعقل يكسبون بها العلم كسبا فينالون منه بحسب استعدادهم واجتهادهم ، واختص من شاء من المصطفين بعلم ينزله على قلوبهم ويفيضه على ارواحهم بلا كسب منهم ، فالعلم هو القوة أو الصفة التي تنكشف بها المعلومات للنفس بكسب أو بغير كسب ، وفيها قوة أخرى تتصرف بها في المعلومات وتصورها بصور قابلة لاعلام قابل العلم بها ، فيها يتمكن الانسان من افادة غيره ما شاء من علمه وهي صفة الكلام ، فما كان منه في النفس يسمى كلاما نفسيا ويعبر عنه بالقول والكلام والحديث فيقول قلت في نفسي كذا ، وحدثني نفسي ، وقال عمر يوم السقيفة : زهرت في نفسي كلاما . . وما تحصل به الافادة والاعلام بالفعل من قول أو كتابة أو غيرهما ويوجه الى من يراد اعلامه به فيعلمه يسمى كلاما لفظيا ، وقد استعير لفظ العلم الذي يستعمله البشر في أنفسهم للعلم الالهي المحيط بكل شيء ، واستعير لفظ الكلام للشأن الالهي الذي به يوحى الله الى ملائكته ورسله ما شاء من العلم ويكلم من شاء وحيًا من وراء حجاب ، فقليل : ان الله كلاما هو صفة له أي شأن من شئونه هو مصدر الوحي وافادة العلم للانبياء والملائكة ، وسمى ما يوحى اليهم كلاما أيضا . وليس في اللغة لفظ يعبر به عن ذلك يقوم مقام هذا اللفظ المستعمل في كلام الناس مع العلم بتنزيه كلام الله النفس عن مشابهة كلام الناس كعلمه وعلمهم وقدرته وقدرتهم ، فالكلام النفس صورة للعلم الذاتي في النفس كما أن العلم صورة للمعلوم فيها . ولذلك كان كلامه تعالى لا نهاية له كعلمه ، فكلام الله صفة ذاتية له تتعلق بكل ما في علمه ويكشف ما شاء من علمه لمن شاء من خلقه وهو التكليم . كما أن علمه صفة ذاتية له تتعلق بكل شيء تتعلق انكشاف وادراك من غير سبق خفاء ، فالكلام كمال وجودي محض لو لم يكن الخالق متصفا به لكان ناقصا (سبحانه) بفقده في الازل له ، ولكان غيره من الموجودات كالانسان أكمل منه على ما سبق بيانه في صفة الحياة تعالى الله عن ذلك . فالكلام هو الوصف الفاصل بين الانسان والحيوان ، وقد احتج الله على بطلان ألوهية عجل بنى اسرائيل بقوله (أفلا يرون الا يرجع اليهم قولا ❀ ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا) وانما الاله الحق هو الذي يملك هدايتهم بكلامه وضرهم ونفعهم بقدرته ، ولو خلق الله تعالى في نفس الملك أو النبي علما بما أراد اعلامه به لم يكن صادرا عن كلامه النفس ومرآة له لما صح ان

ومما ثبت له بالنقل صفة البصر: وهى ما به تنكشف المبصرات وصفة السمع: وهى ما به تنكشف

يسمى هذا العلم كلاما لله تعالى ، كما أن سائر علوم الخلق الضرورية
التي لا كسب لهم فيها من خلقه تعالى ، ولا تسمى كلاما له . وكذلك
الكسبية بالاولى

هذا وان لا يحاء كلامه تعالى الى الملائكة صورة روحية غير الصورة
التي يوحىها الملك للرسول من البشر ، والرسول يبلغها للناس بصورة
أخرى هى كلامهم اللفظى ، والمعنى لكل الذى هو العلم الذى أراد الله
تعالى اظهارهم عليه واحد لا يتغير باختلاف صورته ، ولا يصح أن يعزى
الى غيره . فالشاعر الذى علم أن كل شيء ما خلا الله باطل (لأنه
لا وجود له ولا بقاء بذاته لذاته) وأن كل نعيم فى الدنيا زائل ، يتمثل
له هذا المعنى بقوله :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

قد نطق بهذا البيت بلفظه ، بعد أن تمثل فى نفسه ، ثم تناقله عنه
الناس بالسنتهم وخطوطهم قرنا بعد قرن ، وكلهم يعزونه اليه وأنه من
كلامه ، وأن النطق به وكتابته الآن لا ينفى أنه كلام له قيل منذ بضعة
عشر قرنا .. فهذا أوضح مثال لكون القرآن كلام الله الذى أوحاه الى
محمد رسوله (ص) صادرا عن كلامه النفسى ، وأن حدوث الوحي
به قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة وتلاوته باللسنة وكتابته وطبعه فى
المصاحف قرنا بعد قرن لا ينافى كونه هو كلامه وأنه قديم بقدمه ، على
أن السلف لم يقولوا انه قديم لأن نص الشارع لم يرد به ، وقد أغلظوا
النكير على من قالوا انه مخلوق وحادث بشبهة حدوث ايحائه وتنزيله
وتلاوته ، لأن الحامل لهم عليه انكار صفات الله تعالى جملة وتفصيلا
بشبهة استلزام اثباتها لتعدد القدماء ، وهى نظرية فلسفية مخترعة باطلة
وضعوها وحكموها فى صفات الله تعالى وكلامه المنزل ، غلوا فى التنزيه
انتهى بهم الى جعله عز وجل ماهية خيالية سلبية فاقدة لكل صفات
الوجود ، وكذا نظرية امتناع قيام الحادث بالقديم ، وانما التنزيه
الصحيح أنه تعالى موجود متصف بجميع صفات الكمال الوجودية ،
ومنها الكلام والتكليم ، بغير تعطيل ولا تمثيل . وقد اهتدى البشر الى
بيان ما فى أنفسهم من الكلام لمن يريدون اعلامه بمعناه بطريقة سريعة
خفية يكلم بها المرء غيره وهو يبعد عنه ألوا من الاميال بلا صوت وذلك
ما يعترف بالتفراف السسلكى واللاسلكى ، وما يؤدى به يسمى

المسموعات ، فهو السميع البصير ، لكن علينا أن نعتقد
أن هذا الانكشاف ليس بآلة ولا جارحة ولا حدقة ولا
باصرة مما هو معروف لنا

كلما ايضا، فهذا أظهر مثال يضرب للوحى ، وتنزيه كلام الله عن مشابهة
كلام الخلق ، ثم اهتموا الى اختراخ الة أخرى تنقل الاصوات والكلام
من قطر الى قطر وان بعدت المسافات سموها الراديو وسميناها المذياع
وقد حذافنا من هذا الموضوع نحو صفحة من الرسالة فى مسألة الخلاف
فى خلق القرآن عملا بأمر المؤلف اذ كتب بخطه فى طرة نسخته ما نصه
(فى الطبعة الثانية يحذف القول فى خلق القرآن) وبين لنا السبب
فى ذلك فى الدرس فقال : انه التزم فى الرسالة مذهب السلف ، وهذه
المسألة من البدع التى ليست من مذهبهم . وكان الذى ذكره بذلك
الشيخ محمد محمود الشنقيطى (رح) فأذن وذكر ذلك فى الدرس
وقد نوهنا بذلك فى مقالة للمنازل عنوانها (سجايا العلماء) وما شرحناه
تصوير للحقيقة المثبتة لمذهب السلف الداحضة لبدعة المعتزلة بما يقبله
العقل والوجدان السليمان والله الحمد

أجمال الكلام في الصفات

أبتدىء الكلام فيما أقصد بذكر حديث ان لم يصح،
فكتاب الله بجملة وتفصيله يؤيد معناه ، وهو قوله
صلى الله عليه وسلم : « تفكروا في خلق الله ، ولا
تفكروا في ذاته فتهلكوا » (١)

إذا قدرنا عقل البشر قدره ، وجدنا غاية ما ينتهى
الى كماله ، انما هو الوصول الى معرفة عوارض بعض

(١) الحديث ورد بالفاظ يتفق معناها ، قال الحافظ العراقي في
تخريج أحاديث الأحياء : روى أبو نعيم في الحلية المرفوع منه بإسناد
ضعيف، ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه ،
ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر وقال
هذا إسناد فيه نظر . قلت : فيه الوازع بن نافع متروك أ ه زاد
الزبيدي في الشرح : قلت حديث ابن عمر لفظه « تفكروا في إلاء الله
ولا تفكروا في الله » هكذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الفكر ، وأبو
الشيخ في العظمة ، والطبراني في الأوسط ، وابن عدي وابن مردويه
والبيهقي وضعه والأصبهاني وأبو نصر في الإبانة ، وقال غريب ورواه
أبو الشيخ من حديث ابن عباس « تفكروا في الخلق ولا تفكروا في
الخالق فانكم لا تقدرون قدره » ورواه ابن النجار والرافعي من
حديث أبي هريرة « تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله » الخ وتعدد
هذه الروايات واجتماعها يكسبها قوة والمعنى صحيح . كما قال الحافظ
السخاوي في المقاصد الحسنة أ ه

« كتاب الهلال » لا حاجة الى كل هذا التحقيق الذي أورده السيد
رشيد رضا على هذا الحديث ، فالرواية بالمعنى جائزة . وأكثر
الأحاديث رويت بالمعنى . . .

الكائنات التي تقع تحت الإدراك الانساني حسا كان
أو وجدانا أو تعقلا ، ثم التوصل بذلك الى معرفة
مناشئها ، وتحصيل كليات لأنواعها ، والاحاطة ببعض
القواعد لعروض ما يعرض لها . وأما الوصول الى
كنه (١) حقيقة ما فما لا تبلغه قوته . لأن اكتناه
المركبات (٢) انما هو باكتناه ما تركبت منه ، وذلك
ينتهى الى البسيط الصرف وهو لا سبيل الى اكتناؤه
بالضرورة وغاية ما يمكن عرفانه منه هو عوارضه
وآثاره

خذ أظهر الأشياء وأجلاها كالضوء ، قرر الناظرون
فيه له أحكاما كثيرة ، فصلوها في علم خاص به ، ولكن
لم يستطع ناظر أن يفهم ما هو ولا أن يكتنه معنى
الاضاءة نفسه ، وانما يعرف من ذلك ما يعرفه كل
بصير له عينان ، وعلى هذا القياس

(١) كنه الشيء : جوهره وحقيقته وغايته ، ومعرفة الكنه هي معرفة
الاحاطة التي ليس وراءها غاية يبحث عنها

(٢) الاكتناه معرفة الكنه ، مثال ذلك اكتناه الماء هو معرفة ما تركيب
منه ، وهو عنصران بسيطان بحسب ما وصل اليه علم من اكتشاف هذا
التركيب ، يسمونها الاوكسجين والادرجين على نسبة معينة . فيشبه
هذا أن يكون اكتناؤها لهذا المركب لمن اكتنه جزأيه ، ولكن اكتناه
البسيط كالادرجين مما لا سبيل اليه كما قال المصنف

ثم ان الله لم يجعل للانسان حاجة تدعو الى اكتناه
شيء من الكائنات ، وانما حاجته الى معرفة العوارض
والخواص . ولذة عقله ان كان سليما انما هي تحقيق
نسبة تلك الخواص الى ما اختصت به ، وادراك القواعد
التي قامت عليها تلك النسب ، فالاشتغال بالاكتناء
اضاعة للوقت وصرف للقوة الى غير ما سيقى اليه

اشتغل الانسان بتحصيل العلم بأقرب الأشياء اليه
وهي نفسه : أراد أن يعرف بعض عوارضها وهل هي
عرض أو جوهر ؟ .. هل هي قبل الجسم أو بعده ؟ ..
هل هي فيه أو مجردة عنه ؟ ..

كل هذه صفات لم يصل العقل الى اثبات شيء منها
يمكن الاتفاق عليه ، وانما مبلغ جهده أنه عرف أنه
موجود حتى له شعور وارادة ، وكل ما أحاط به بعد
ذلك من الحقائق الثابتة ، فهو راجع الى تلك العوارض
انتهى وصل اليها ببيديته . أما كنه شيء من ذلك ، بل
كيفية اتصافه ببعض صفاته ، فهو مجهول عنده ولا يجد
سبيلا للعلم به

هذا حال العقل الانساني مع ما يساويه في الوجود

أو ينحط عنه ، بل كذلك شأنه فيما يظن من الأفعال
أنه صادر عنه كالفكر . وارتباطه بالحركة والنطق ، فما
يكون من أمره بالنسبة الى ذلك الوجود الأعلى ؟ ..
ماذا يكون دهشه بل عجزه اذا وجه نظره الى ما
لا يتناهى من الوجود الأزلى الأبدى ؟ ..

النظر فى الخلق يهذى بالضرورة الى المنافع الدنيوية ،
ويضىء للنفس طريقها الى معرفة مَنْ هذه آثاره ،
وعليها تجلت أنواره ، والى اتصافه بما لولاه لما
صدرت عنه هذه الآثار على ما هى عليه من النظام ،
وتخالف الأنظار فى الكون انما هو من تصارع الحق
والباطل ، ولا بد أن يظفر الحق ويعلو على الباطل
بتعاون الأفكار أو صولة القوى منها على الضعيف

وأما الفكر فى ذات الخالق : فهو طلب للاكتناه من
جهة وهو ممتنع على العقل البشرى لما علمت من انقطاع
النسبة بين الوجودين ولاستحالة التركيب فى ذاته ،
وتطاول الى ما لا تبلغه القوة البشرية من جهة أخرى ،
فهو عبث ومهلكة : عبث لأنه سعى الى ما لا يدرك ،
ومهلكة لأنه يؤدي الى الخبط فى الاعتقاد ، لأنه تحديد
لما لا يجوز تحديده ، وحصر لما لا يصح حصره

لا ريب أن هذا الحديث وما أتينا عليه من البيان كما
يأتى فى الذات من حيث هى يأتى فيها مع صفاتها ،
فالنهى واستحالة الوصول الى الاكتناه شاملان لها ،
فيكفينا من العلم بها أن نعلم أنه متصف بها ، وأما ما
وراء ذلك فهو مما يستأثر هو بعلمه ولا يمكن لعقولنا
أن تصل اليه ، ولهذا لم يأت الكتاب العزيز وما سبقه
من الكتب الا بتوجيه النظر الى المصنوع لينفذ منه
الى معرفة وجود الصانع وصفاته الكمالية ، وأما كيفية
الاتصاف فليس من شأننا أن نبحث فيها

فالذى يوجبه علينا الايمان هو أن نعلم أنه موجود
لا يشبه الكائنات ، أزلى أبدى حى عالم مرید قادر ،
متفرد فى وجوب وجوده ، وفى كمال صفاته ، وفى صنع
خلقه ، وأنه متكلم سميع بصير ، وما يتبع ذلك من
الصفات التى جاء الشرع باطلاق أسمائها عليه

أما كون الصفات زائدة على الذات ، وكون الكلام
صفة غير ما اشتمل عليه العلم من معانى الكتب السماوية،
وكون السمع والبصر غير العلم بالمسموعات والمبصرات،
ونحو ذلك من الشئون التى اختلف فيها النظار ،

وتفرقت فيها المذاهب ، فما لا يجوز الخوض فيه ، اذ
لا يمكن لعقول البشر أن تصل اليه .. والاستدلال على
شيء منه بالألفاظ الواردة ضعف في العقل ، وتغريب
بالشرع ، لأن استعمال اللغة لا ينحصر في الحقيقة ،
ولئن انحصر فيها فوضع اللغة لا تراعى فيه الوجودات
بكنهها الحقيقي .. وانما تلك مذاهب فلسفة ان لم يضل
فيها أمثلهم فلم يهتد فيها فريق الى مقنع ، فما علينا
الا الوقوف عندما تبلغه عقولنا ، وأن نسأل الله أن
يعفر لمن آمن به وبما جاء به رسله ممن تقدمنا من
الخائضين

الفصل الثالث

أفعال الله وأفعال العبياد

أفعال الله جل شأنه

أفعال الله صادرة عن علمه وارادته ، وكل ما صدر عن علم وارادة فهو عن الاختيار ، ولا شيء مما يصدر عن الاختيار بواجب على المختار لذاته .. فلا شيء من أفعاله بواجب الصدور عنه لذاته ، فجميع صفات الأفعال من خلق ورزق واعطاء ومنع وتعذيب وتنعيم مما يثبت له تعالى بالامكان الخاص .. فلا يطوفن بعقل عاقل بعد تسليم أنه فاعل من علم وارادة أن يتوهم أن شيئاً من أفعاله واجب عنه لذاته ، كما هو الشأن في لوازم الماهيات أو في اتصاف الواجب بصفاته مثلاً .. فان ذلك هو التناقض البديهي الاستحالة كما سبقت الإشارة إليه

بقيت علينا جولة نظر في تلك المقالات الحمقى التي اختبط فيها القوم اختباط اخوة تفرقت بهم الطرق في السير الى مقصد واحد ، ثم التقوا في غسق الليل فصاح كل فريق بالآخر صيحة المستخبر . فظن كل أن الآخر

عدو يريد مقارعته على ما بيده ، فاستخر بينهم القتال
وما زالوا يتجالدون حتى تساقط جلهم دون المطلب ،
ولما أسفر الصبح وتعارفت الوجوه رجع الرشد الى من
بقى وهم الناجون ، ولو تعارفوا من قبل لتعاونوا
جميعا على بلوغ ما أملوا ، ولو افقتهم الغاية اخوانا بنور
الحق مهتدين

نريد تلك المقالات المضطربة في أنه يجب على الله
رعاية المصلحة في أفعاله ، وتحقيق وعيده فيمن تعدى
حدوده من عبيده ، وما يتلو ذلك من وقوع أعماله
تحت العلل والأغراض ، فقد بالغ قوم في الإيجاب
حتى ظن الناظر في مزاعمهم أنهم عدوه واحدا من
المكلفين يفرض عليه أن يجهد للقيام بما عليه من
الحقوق وتأدية ما لزمه من الواجبات . تعالى عن ذلك
علوا كبيرا

وغلا آخرون في نفى التعليل عن أفعاله حتى خيل
للممعن في مقالاتهم أنهم لا يرضونه الا قلبا (متغيرا)
يبرم اليوم ما نقضه بالأمس . ويفعل غدا ما أخبر بنقيضه
اليوم أو غافلا لا يشعر بما يستتبعه عمله (سبحان ربك
رب العزة عما يصفون) وهو أحكم الحاكمين ، وأصدق

القائلين .. جبروت الله وطهارة دينه أعلى وأرفع من هذا كله

اتفق الجميع على أن أفعاله تعالى لا تخلو من حكمة .
وصرح الغلاة والمقصرون جميعا بأنه تعالى منزّه عن
الاعتباط في أفعاله ، والكذب في أقواله ثم بعد هذا
أخذوا يتنابدون بالألفاظ ، ويتمارون في الأوضاع .
ولا ندرى الى أى غاية يقصدون ، فلنأخذ ما اتفقوا
عليه ، ولنرد الى حقيقة واحدة ماختلفوا فيه

معنى الحكمة

حكمة كل عمل ما يترتب عليه مما يحفظ نظاما ، أو
يدفع فسادا خاصا كان أو عاما لو كشف للعقل من
أى وجه لعقله وحكمه بأن العمل لم يكن عبثا ولعبا ،
ومن يزعم للحكمة معنى لا يرجع الى هذا حاكمناه الى
أوضاع اللغة وبداهة العقل — لا يسمى ما يترتب على
العمل حكمة ، ولا يتمثل عند العقل بمثالها الا اذا كان
ما يتبع العمل مرادا لفاعله بالفعل ، والا لعد النائم
حكيمًا فيما لو صدرت منه حركة في نومه قتلت عقربا
كادت تلسع طفلا ، أو دفعت صبيا عن حفرة كاد يسقط

فيها ، بل لوسم بالحكمة كثير من العجماوات اذا
استتبع حركاتها بعض المنافع الخاصة أو العامة ،
والبداهة تأباه

من القواعد الصحيحة المسلمة عند جميع العقلاء
« أن أفعال العاقل تصان عن العبث » ولا يريدون من
العاقل الا العالم بما يصدر عنه بإرادته ، ويريدون من
صونها عن العبث أنها لاتصدر الا لأمر يترتب عليها
يكون غاية لها ، وان كان هذا في العاقل الحادث فما ظنك
بموجد كل عقل ، ومنتهى الكمال في العلم والحكم ؟
هذه كلها مسلمات لاينازع فيها أحد

صنع الله الذى أتقن كل شىء ، وأحسن خلقه ،
مشحون بضروب الحكم .. ففيه ما قامت به السموات
والأرض وما بينهما وحفظ به نظام الكون بأسره ،
وما صانه عن الفساد الذى يفضى به الى العدم ، وفيه
ما استقامت به مصلحة كل موجود على حدته ، خصوصا
ما هو من الموجودات الحية كالنبات والحيوان ، ولولا
هذه البدائع من الحكم ما تيسر لنا الاستدلال على علمه
فهذه الحكم التى نعرفها الآن بوضع كل شىء فى
موضعه وإيتاء كل محتاج ماله اليه الحاجة ، اما أن تكون

معلومة له مرادة مع الفعل أو لا .. ولا يمكن القول
بالثاني ، والا لكان قولاً بقصور العلم ان لم تكن
معلومة ، أو بالغفلة ان لم تكن مرادة . وقد سبق تحقيق
أن علمه وسع كل شيء واستحالة غيبة أثر من آثاره
عن ارادته ، فهو يريد الفعل ويريد ما يترتب عليه من
الحكمة ، ولا معنى لهذا الا ارادته للحكمة من حيث
هى تابعة للفعل ، ومن المحال أن تكون الحكمة غير
مرادة بالفعل مع العلم بارتباطها به ، فيجب الاعتقاد
بأن أفعاله يستحيل أن تكون خالية من الحكمة ، وبأن
الحكمة يستحيل أن تكون غير مرادة ، اذ لو صح
توهم أن ما يترتب على الفعل غير مراد لم يعد ذلك
من الحكمة كما سبق

فوجوب الحكمة في أفعاله تابع لوجوب الكمال في
علمه و ارادته ، وهو مما لا نزاع فيه بين جميع المتخالفين .
وهكذا يقال في وجوب تحقيق ما أوعده ووعد به ،
فانه تابع لكمال علمه و ارادته و صدقه وهو أصدق
القائلين^(١) ، وما جاء في الكتاب أو السنة مما قد يوهم

(١) كتب الاستاذ الامام في هامش نسخته ما نصه : « ولا يقال : ان
غاية حكمته الوجوب عليه ، لانه هو جاعل الغاية وذو الغاية وكون الغاية
غاية ، لانه المبدع الذى لا يتأثر بشيء ولا يحكم عليه أمر ما اراده »

خلاف ذلك يجب ارجاعه الى بقية الآيات وسائر الآثار حتى ينطبق الجميع على ما هدت اليه البديهيّات السابق ايرادها وعلى ما يليق بكمال الله وببالغ حكمته ، وجليل عظّمته . والأصل الذى يرجع اليه كل وارد فى هذا الباب قوله تعالى « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين * لو أردنا أن تتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين * بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون »

وقوله « لاتخذناه من لدنا » أى لصدر عن ذاتنا المتفردة بالكمال المطلق لا يشوبه نقص وهو محال . و « ان » فى قوله « ان كنا فاعلين » نافية وهو نتيجة انقياس السابق

بقى أن الناظرين فى هذه الحقائق ينقسمون الى قسمين : فمنهم من يطلب علمها لأنه شهوة العقل وفيه لذته .. فهذا القسم يسمى المعانى بأسمائها ، ولا يبالى جواز شرع اطلاقها فى جانب الله أو لم يجوز ، فيسمى الحكمة غاية وغرضاً وعلة غائية ورعاية للمصلحة ، وليس من رأيه أن يجعل لقلمه عنانا يرده عن اطلاق

اسم متى صح عنده معناه . وقد يعبر بالواجب عليه
بدل الواجب له غير مبال بما يوهمه اللفظ

ومنهم من يطلب علمها مع مراعاة أن ذلك دين يتعبد
به واعتقاد بشئون لاله عظيم ، يعبد بالتحميد والتعظيم ،
ويجب الاحتياط في تنزيهه ولو بعفة اللسان عن النطق
بما يوهم نقصا في جانبه ، فيتبرأ من تلك الألفاظ مفردها
ومركبها ، فان الوجوب عليه يوهم التكليف والالزام ،
وبعبارة أخرى يوهم القهر والتأثر بالأغيار ، ورعاية
المصلحة توهم اعمال النظر واجالة الفكر ، وهما من
لوازم النقص في العلم ، والغاية والعلة الغائية والغرض ،
توهم حركة في نفس الفاعل من قبل البدء في العمل
الى نهايته ، وفيها ما في سوابقها . ولكن — الله أكبر —
هل يصح أن تكون سعة المجال ، أو التعفف في المقال ،
سببا في التفرقة بين المؤمنين وتمريرهم في الجدل حتى
ينتهى بهم التفرق الى ماصاروا اليه من سوء

أفعال العباد

كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ، ولا يحتاج في ذلك الى دليل يهديه ولا معلم يرشده .. كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية ، يزن نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ، ثم يصدرها بقدرة مافيه ويعد انكار شيء من ذلك مساويا لانكار وجوده في مجافاته لبداهة العقل

كما يشهد لذلك في نفسه يشهده أيضا في بنى نوعه كافة متى كانوا مثله في سلامة العقل والحواس ، ومع ذلك فقد يريد ارضاء خليل فيغضبه ، وقد يطلب كسب رزق فيفوته ، وربما سعى الى منجاة فسقط في مهلكة ، فيعود باللائمة على نفسه ان كان لم يحكم النظر في تقدير فعله ، ويتخذ من خيته أول مرة مرشدا له في الأخرى ، فيعاود العمل من طريق أقوم ، وبوسائل أحكم ، ويتقد غيظه على من حال بينه وبين مايشتهى ان كان سبب الاخفاق في المسعى منازعة منافس له في

مطلبه ، لوجداته من نفسه أنه الفاعل في حرمانه فينبى
لماضيته ، وتارة يتجه الى أمر أسمى من ذلك ان لم
يكن لتقصيره ، أو لمنافسة غيره دخل فيما لقي من
مصير عمله ، كأن هبت ريح فأغرقت بضاعته ، أو نزلت
صاعقة فأحرقت ماشيته ، أو علق أمله بعين فمات أو
بذى منصب فعزل . يتجه من ذلك الى أن في الكون
قوة أسمى من أن تحيط بها قدرته ، وأن وراء تديره
سلطانا لاتصل اليه سلطته فان كان قد هداه البرهان
وتقويم الدليل الى أن حوادث الكون بأسره مستندة
الى واجب وجود واحد يصرفه على مقتضى علمه
وارادته ، خضع وخضع ، ورد الأمر اليه فيما لقي ..
ولكن مع ذلك لا ينسى نصيبه فيما بقى ، فالؤمن كما
يشهد بالدليل وبالعيان أن قدرة مكون الكائنات أسمى
من قوى الممكنات . ويشهد بالبداهة أنه في أعماله
الاختيارية - عقلية كانت أو جسمانية - قائم بتصريف
ما وهب الله له من المدارك والقوى فيما خلقت لأجله ،
وقد عرف القوم شكر الله على نعمه ، فقالوا « هو
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه الى ما خلق لأجله »
على هذا قامت الشرائع ، وبه استقامت التكاليف .

ومن أنكر شيئاً منه فقد أنكر مكان الإيمان من نفسه ،
وهو عقله الذى شرفه الله بالخطاب فى أوامره ونواهيه
أما البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين مقام
عليه الدليل من احاطة علم الله واراادته ، وبين ما تشهد
به البداهة من عمل المختار ، فيما وقع عليه الاختيار ،
فهو من طلب سر القدر الذى نهينا عن الخوض فيه ،
واشتغال بما لا تكاد تصل العقول اليه ، وقد خاض فيه
الغالون من كل ملة خصوصاً من المسيحيين والمسلمين ..
ثم لم يزالوا بعد طول الجدل وقوفا حيث ابتدأوا .
وغاية ما فعلوا أن فرقوا وشتتوا ، فمنهم القائل بسلطة
العبد على جميع أفعاله واستقلاله المطلق وهو غرور
ظاهر ، ومنهم من قال بالجبر وصرح به ، ومنهم من
قال به وتبرأ من اسمه ، وهو هدم للشريعة ، ومحو
للتكاليف ، وإبطال لحكم العقل البديهي وهو عماد
الإيمان

ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدى الى
الاشراك بالله — وهو الظلم العظيم — دعوى من لم
يلتفت الى معنى الاشراك على ما جاء به الكتاب والسنة ،
فالاشراك اعتقاد أن لغير الله أثراً فوق ما وهبه الله من

الأسباب الظاهرة ، وأن لشيء من الأشياء سلطانا على ماخرج عن قدرة المخلوقين ، وهو اعتقاد من يعظم سوى الله مستعينا به فيما لايقدر العبد عليه .. كالاستنصار فى الحرب بغير قوة الجيوش ، والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التى هداانا الله اليها ، والاستعانة على السعادة الآخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسنن التى شرعها الله لنا

هذا هو الشرك الذى كان عليه الوثنيون ومن ماثلهم ، فجاءت الشريعة الاسلامية بمحوه ، ورد الأمر فيما فوق القدرة البشرية والأسباب الكونية الى الله وحده ، وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا السعادة وقوام الأعمال البشرية :

الأول - أن العبد يكسب بإرادته وقدرته ، ماهو وسيلة لسعادته

والثانى - أن قدرة الله هى مرجع لجميع الكائنات ، وأن من آثارها مايحول بين العبد وبين انفاذ مايريده ، وأن لا شيء سوى الله يمكن له أن يمد العبد بالمعونة فيما لم يبلغه كسبه

جاءت الشريعة لتقرير ذلك وتحريم أن يستعين العبد
بأحد غير خالقه في توفيقه الى اتمام عمله بعد احكام
البصيرة فيه ، وتكليفه أن يرفع همته الى استمداد
العون منه وحده بعد أن يكون قد أفرغ ماعنده من
الجهد في تصحيح الفكر واجادة العمل .. ولا يسمح
العقل ولا الدين لأحد أن يذهب الى غير ذلك

وهذا الذى قررناه قد اهتدى اليه سلف الأمة ،
فقاموا من الأعمال بما عجبت له الأمم ، وعول عليه من
متأخرى أهل النظر امام الحرمين الجوينى (١) رحمه
الله وان أنكر عليه بعض من لم يفهمه

أكرر القول بأن الايمان بوحداية الله لا يقتضى من
المكلف الا اعتقاده أن الله صرفه فى قواه ، فهو كاسب
لايمانه ولما كلفه الله به من بقية الأعمال ، واعتقاده أن
قدرة الله فوق قدرته ، ولها وحدها السلطان الأعلى فى

(١) امام الحرمين لقبأبى المعالى عبد الملك بن أبى محمد عبد الله بن
يوسف الجوينى الذى نصر مذهب السلف بالصراحة التامة . ولد فى
نيسابور سنة ٤١٩ هـ وتوفى سنة ٥٧٨ هـ اتبع مذهب الاشعرى ،
وهاجر الى الحجاز ، وعلم فى مكة . ومن مؤلفاته : « البرهان فى أصول
الفقه »

اتمام مراد العبد بإزالة الموانع أو تهيئة الأسباب المتممة
مما لا يعلمه ولا يدخل تحت إرادته

وأما التطلع الى ما هو أغمض من ذلك ، فليس من
مقتضى الايمان كما بينا ، وانما هو من شره العقول في
طلب رفع الأستار عن الأسرار . ولا أنكر أن قوما قد
وصلوا بقوة العلم والمثابرة على مجاهدة المدارك الى
ماطمأنت به نفوسهم وتقشعت به حيرتهم ، ولكن قليل
ما هم .. على أن ذلك نور يقذفه الله في قلب من يشاء ،
ويخص به أهل الولاية والصفاء . وكثر ما ضلَّ قوم
وأضلوا ، وكان لمقالاتهم أسوأ الأثر فيما عليه حال
الأمة اليوم

لو شئت لقربت البعيد فقلت ان من بالغ الحكم في
الكون أن تتنوع الأنواع على ماهي عليه في العيان
ولا يكون النوع ممتازا عن غيره حتى تلزمه خواصه ،
وكذا الحال في تميز الأشخاص ، فواهب الوجود يهب
الأنواع والأشخاص وجودها على ماهي عليه ، ثم كل
وجود متى حصل كانت له توابعه

ومن تلك الأنواع الانسان ، ومن مميزاته — حتى

يكون غير سائر الحيوانات — أن يكون مفكرا مختارا
في عمله على مقتضى فكره ، فوجوده الموهوب مستتبع
لمميزاته هذه ، ولو سلب شيء منها لكان اما ملكا أو
حيوانا آخر . والفرض أنه الانسان ، فهبة الوجود
له لا شيء فيها من القهر على العمل . ثم علم الواجب
(الله) محيط بما يقع من الانسان بارادته ، وبأن عمل
كذا يصدر في وقت كذا وهو خير يثاب عليه ، وأن
عملا آخر شر يعاقب عليه عقاب الشر . والأعمال في
جميع الأحوال حاصلة على الكسب والاختيار فلا شيء
في العلم بسالب للتخير في الكسب ، وكون ما في العلم
يقع لا محالة انما جاء من حيث هو الواقع والواقع
لا يتبدل

ولنا في علومنا الكونية أقرب الأمثال : شخص من
أهل العناد يعلم علم اليقين أن عصيانه لأمره باختياره
يحل به عقوبته لا محالة ، لكنه مع ذلك يعمل العمل
ويستقبل العقوبة وليس لشيء من علمه وانطباقه على
الواقع أدنى أثر في اختياره لا بالمنع ولا بالالزام .
فانكشاف الواقع للعالم لا يصح في نظر العقل ملزما

ولا مانعا ، وانما يريك الوهم تغيير العبارات وتشعب
الألفاظ

ولو شئت لزدت في بيان ذلك ، ورجوت أن لا يبعد
عن عقل يألف النظر الصحيح ولم تفسد فطرته
بالمباحكات اللفظية ، ولكن يمنعني عن الاطالة فيه عدم
الحاجة اليه في صحة الايمان ، وتقاصر عقول العامة عن
ادراك الأمر في ذاته مهما بالغ المعبر في الايضاح عنه ،
والتيث قلوب الجمهور من الخاصة بمرض التقليد ، فهم
يعتقدون الأمر ثم يطلبون الدليل عليه ولا يريدونه
الا موافقا لما يعتقدون ، فان جاءهم بما يخالف ما اعتقدوا
نبذوه ولجوا في مقاومته ، وان أدى ذلك الى جحد
العقل برمته

فأكبرهم يعتقد فيستدل ، وقلما تجد بينهم من
يستدل ليعتقد ، فان صاح بهم صائح من أعماق
سرائرهم « ويل للخابط ، ذلك قلب لسنة الله في خلقه ،
وتحريف لهديه في شرعه » عرتهم هزة من الجزع ، ثم
عادوا الى السكون ، محتجين بأن هذا هو المألوف ،
وما أقمنا الا على معروف . ولا حول ولا قوة الا بالله
العلی العظیم ..

حسن الأفعال وقبحها

الأفعال الانسانية الاختيارية لاتخرج عن أن تكون من الأكوان الواقعة تحت مداركنا ، وما تنفعل به نفوسنا عند الاحساس بها أن استحضار صورها ، يشابه كل المشابهة ماتنفعل به عند وقوع بعض الكائنات تحت حواسنا ، أوحضورها في تخيلاتنا .. وذلك بديهي لا يحتاج الى دليل

نجد في أنفسنا بالضرورة تميزا بين الجميل من الاشياء والقبيح منها ، فان اختلفت مشارب الرجال في فهم جمال النساء ، أو مشارب النساء في معنى جمال الرجال .. فلم يختلف أحد في جمال ألوان الأزهار وتنضيد أوراق النباتات والأشجار ، خصوصا اذا كانت أوضاع الزهر على أشكال تمثل الائتلاف والتناسب بين تلك الألوان بعضها مع بعض .. ولا في قبح الصورة الممثل بها بتهشيم بعض أجزائها وانقطاع البعض الآخر على غير نظام ، وانفعال أنفسنا من الجميل بهجة أو اعجابا

ومن القبيح اشمئزا أو جزعا ، وكما يقع هذا التمييز
في المبصرات ، يقع في غيرها من المسموعات والملموسات
والمذوقات والمشمومات ، كما هو معروف لكل حساس
من بنى آدم باحدى تلك الحواس

ليس هذا موضع تحديد ماهو الجمال وماهو القبح
في الأشياء . ولكن لا يخالفنا أحد في أن من خواص
الانسان ، بل بعض الحيوان ، التمييز بينهما . وعلى
هذا قامت الصناعات على اختلاف أنواعها ، وبه ارتقى
ال عمران في أطواره الى الحد الذي نراه عليه الآن ، وان
اختلفت الأذواق .. ففي الأشياء جمال وقبح

هذا في المحسوسات واضح ، ولعله لا ينزل عن تلك
الدرجة في الوضوح مايلم به العقل من الموجودات
المعقولة ، وان اختلف اعتبار الجمال فيها .. فالكمال في
المعقولات كالوجود الواجب والأرواح اللطيفة وصفات
النفوس البشرية له جمال تشعر به أنفس عارفيه وتنهر
له بصائر لاحظيه . وللنقص قبح لاتنكره المدارك
العالية ، وان اختلف أثر الشعور ببعض أطواره في
الوجدان عن أثر الاحساس بالقبيح في المحسوسات

وهل في الناس من ينكر قبح النقص في العقل ،

والسقوط فى الهمة ، وضعف العزيمة ؟ . ويكفى أن
أرباب هذه النقائص فى الهمة يجاهدون فى اخفائها ،
ويفخرون أحيانا بأنهم متصفون بأضدادها

وقد يجعل القبيح بجمال أثره ، ويقبح الجميل بقبح
ما يقترن به . فالمرقبيح مستبشع ، والملك الدميم المشوه
الخلقة ينبو عنه النظر ، ولكن أثر المر فى معالجة المرض ،
وعدل الدميم فى رعيته أو احسانه اليك فى خاصة
نفسك ، يغير من حالتك النفسية عند حضور صورته ،
فان جمال الأثر يلقى على صاحبه أشعة من بهائه فلا يشعر
الوجدان منه الا بالجميل .. ومثل ذلك يقال فى قبح
الحلو اذا أضر ، واشمئزاز النفس من الجميل اذا ظلم
وأصر

هل يمكن لعقل أن لا يقول فى الأفعال الاختيارية ،
كما قال فى الموجودات الكونية ، مع أنها نوع منها ..
وتقع تحت حواسنا ومداركنا العقلية اما بنفسها واما
بأثرها ، وتنفعل بما يلهم بها منها كما تنفعل بما يرد عليها
من صور الكائنات ؟ . كلا .. بل هى قسم من
الموجودات ، حكمها فى ذلك حكم سائرها بالبداهة

فمن الأفعال الاختيارية ما هو معجب في نفسه تجد
النفس منه ما تجد من جمال الخلق كالحركات العسكرية
المنتظمة ، وتقلب المهرة من اللاعبين في الألعاب
المعروفة اليوم « بالجمناستيك » وكايقاع النغمات على
القوانين الموسيقية من العازف بها . ومنها ما هو قبيح
في نفسه يحس منه ما يحس من رؤية الخلق المشوه
كتخبط ضعفاء النفوس عند الخزع ، وكولولة
النائحات ونقع المذعورين (١)

ومنها ما هو قبيح لما يعقبه من الألم ، وما هو حسن
لما يجلب من اللذة أو دفع الألم . فالأول : كالضرب
والجرح ، وكل ما يؤلم من أفعال الانسان . والثاني :
كالأكل على جوع والشرب على عطش ، وكل ما يحصل
لذة أو يدفع ألماً مما لا يحصى عده . وفي هذا القسم
يكون الحسن بمعنى ما يلذ ، والقبيح بمعنى المؤلم

وقلما يختلف تمييز الانسان للحسن والقبيح من
الأفعال بالمعنيين السابقين عن تمييز الحيوانات المرتقية
في سلسلة الوجود ، اللهم الا في قوة الوجدان وتحديد

(١) نقعهم : صياحهم . يقال : نقع الصوت اذا ارتفع ونقع
الصارخ (كفتح) نقعا ونقوعا : رفع صوته

مرتبة الجمال والقبح

ومن الأفعال الاختيارية ما يحسن باعتبار ما يجلب من النفع ، وما يقبح بما يجر إليه من الضر .. ويختص الإنسان بالتمييز بين الحسن والقبيح بهذا المعنى ، إذا أخذ من أكمل وجهاته ، وقلماً يشاركه فيه حيوان آخر ، اللهم إلا من أحط جهاته ، وهو خاصة العقل ، وسر الحكمة الإلهية في هبة الفكر

فمن اللذيد ما يقبح لشؤم عاقبته ، كالإفراط في تناول الطعام والشراب ، والاتقطاع إلى سماع الأغاني والجرى في أعقاب الشهوات ، فان ذلك مفسدة للصحة ، مضیعة للعقل ، متلفة للمال ، مدعاة للعجز والذل وانما قبح اللذيد في هذا الموضوع لقصر مدته وطول مدة ما يجر إليه عادة من الآلام التي ربما لا تنتهي إلا بالموت على أسوأ حالاته ، ولضعف النسبة بين متاع اللذة ومقاساة شدائد الألم

ومن المؤلم ما يحسن ، كتجشم مشاق التعب في الأعمال لكسب الرزق ، وتأمين النفس على حاجاتها في أوقات الضعف ، ومجاهدة الشهوات ومقاساة الحرمان من بعض اللذات حيناً من الزمن ، ليتوفر للقوى البدنية

والعقلية حظها من التمتع بما قدر لها من اللذائذ على وجه ثابت لا يخالطه اضطراب ، أو على نمط يخفف من رزايا الحياة ان عدت الحياة مثارا لها

ومن المؤلم الذى عده العقل البشرى حسنا : مقارنة الانسان عدوه ، سواء كان من نوعه أو من غيره للمدافعة عن نفسه ، أو عن أنصاره ، ومنهم بنو أبيه ، أو قبيلته ، أو شعبه ، أو أمته — حسب ارتقائه فى الاحساس — ومخاطرته ولو بحياته فى سبيل ذلك ، كأنه يرى فى بذل هذه الحياة أمنا على حياة أخرى تشعر بها نفسه ، وان لم يحددها عقله . ومنه معاناة التعب فى كشف ماعى عن علمه من حقائق الكون ، كأنه لا يرى المشقة فى ذلك شيئا بالقياس الى ما يحصل من لذة الاطمئنان على الحق بقدر ماله من الاستطاعة

وعد من اللذيد المستقبح مد اليد الى ما كسبه الغير بسعيه ، واستشفاء ألم الحقد باتلاف نفس المحقود عليه ، أو ماله فى ذلك من جلب المخافة العامة حتى على ذات المعتدى ، ويمكنك من نفسك استحضار ما يتبع الوفاء بالعهود والعقود والغدر فيها

التمييز بين الفضيلة والرذيلة

كل هذا عرفه العقل البشرى ، وفرَّق فيه بين الضار والنافع .. وسمى الأول فعل الشر ، والثانى عمل الخير، وهذا التفريق هو منبت التمييز بين الفضيلة والرذيلة ، وقد حددهما النظر الفكرى على تفاوت فى الاجمال والتفصيل للتفاوت فى درجات عقول الناظرين ، وناط بهما سعادة الانسان وشقاءه فى هذه الحياة ، كما ربط بهما نظام العمران البشرى وفساده ، وعزة الأمم وذلتها ، وضعفها وقوتها ، وان كان المحددون لذلك والآخذون فيه يحظ من الصواب هم العدد القليل من عقلاء البشر

كل هذا من الأوليات العقلية لم يختلف فيه ملئ ولا فيلسوف ، فللأعمال الاختيارية حسن وقبح فى نفسها أو باعتبار أثرها فى الخاصة أو فى العامة ، والحسن أو العقل قادر على تمييز ما حسن منها وما قبح بالمعانى السابقة بدون توقف على سماع ، والشاهد على ذلك ما نراه فى بعض أصناف الحيوان ، وما نشهده فى أفاعيل الصبيان قبل تعقل ما معنى الشرع ، وما وصل إلينا من تاريخ الانسان ، وما عثرف عنه فى جاهليته

ومما يحسن ذكره هنا ما شاهدته بعض الناظرين في
أحوال النمل .. قال : كانت جماعة من النمل تشتغل في
بيت لها ، فجاءت نملة كأنها القائمة بمراقبة العمل ،
فرأت المشتغلات قد وضعت السقف على أقل من الارتفاع
المناسب فأمرت بهدمه فهدم ، ورفع البنيان الى الحد
الموافق ، ووضع السقف على أرفع مما كان ، وذلك من
أنقاض السقف القديم . وهذا هو التمييز بين الضار
والنافع .. فمن زعم أن لاحسن ولا قبح في الأعمال على
الاطلاق فقد سلب نفسه العقل ، بل عدها أقل ذكاء
من النمل

سبق لنا أن واجب الوجود وصفاته الكمالية تعرف
بالعقل ، فاذا وصل مستدل ببرهانه الى اثبات الواجب
وصفاته غير السمعية ولم تبلغه بذلك رسالة كما حصل
لبعض أقوام من البشر ، ثم انتقل من النظر في ذلك وفي
أطوار نفسه الى أن مبدأ العقل في الانسان يبقى بعد
موته كما وقع لقوم آخرين ، ثم انتقل من هذا مخطئا أو
مصيبا الى أن بقاء النفس البشرية بعد الموت يستدعى
سعادة لها فيه أو شقاء ، ثم قال ان سعادتها انما تكون
بمعرفة الله وبالفضائل .. وأنها انما تسقط في الشقاء

بالجهل بالله وبارتكاب الرذائل ، وبنى على ذلك أن من الأعمال ما هو نافع للنفس بعد الموت بتحصيل السعادة ، ومنها ما هو ضار لها بعده بإيقاعها في الشقاء .. فأى مانع عقلى أو شرعى يحظر عليه أن يقول بعد ذلك بحكم عقله : ان معرفة الله واجبة ، وأن جميع الفضائل وما يتبعها من الأعمال مفروضة ، وأن الرذائل وما يكون عنها محظورة ، وأن يضع لذلك ما يشاء من القوانين ليدعو بقية البشر الى الاعتقاد بمثل ما يعتقد ، والى أن يأخذوا من الأعمال بمثل ما أخذ به من حيث لم يوجد شرع يعارضه

اما أن يكون ذلك حالا لعامة الناس ، يعلمون بعقولهم أن معرفة الله واجبة ، وأن الفضائل مناط السعادة في الحياة الأخرى ، والرذائل مدار الشقاء فيها. فما لا يستطيع عاقل أن يقول به ، والمشهود من حال الأمم كافة يضلل القائل به في رأيه

حاجات الانسان ومخاوفه

لو كانت حاجات الانسان ومخاوفه محدودة ، كما هي حاجات فيل أو أسد مثلا ، وكان ما وهب له من

الفكر واقفا عند حد ما اليه الحاجة ، لا هتدى الى المنافع
واتقاء المضار على وجه لا يختلف فيه أفراده ، ولسعدت
حياته ، وتخلص كل من شر الآخر ، ونجا بقية الحيوانات
من غائلة الجميع

لكن قضى عليه حكم نوعه بأن لا يكون لحاجته
حد ، ولا تختص معيشته بجو من الأجواء ، ولا بوضع
من الاوضاع ، وأن يوهب من القوى المدركة ما يكفيه
استعماله فى سد عوزه وتوفير لذاته فى أى اقليم وعلى
أى حال ، وأن يختلف ظهور هذه المدارك فى أطوارها
وآثارها باختلاف أصنافه وشعوبه وأشخاصه اختلافًا
لا تنتهى درجاته .. ولولا هذا لما خالف بقية الحيوانات
الا باستقامة القامة ، وعرض الأظفار

وهب الله الانسان أو سلط عليه ثلاث قوى لم
يساوه فيها حيوان : الذاكرة ، والمخيلة ، والمفكرة ..
فالذاكرة : تثير من صور الماضى ما ستره الاشتغال
بالحاضر ، فتستحضر من صور المرغوبات والمكروهات
ما تنبه اليه الأشباه أو الأضداد الحاضرة ، فقد يذكر
الشئ بشبهه وقد يذكر بضده كما هو بديهى .. والخيال
يجسم من المذكور وما يحيط به من الاحوال حتى

يصير كأنه مشاهد ، ثم ينشئ له مثال لذة أو ألم في المستقبل يحاكي ما ذهب به الماضي ، ويهمز النفس في طلبه أو الهرب منه .. فتلجأ الى الفكر في تدبير الوسيلة اليه

على هذه القوى الثلاث مستوى سعادة الانسان ومنها ينبوع بلائه

فمن الناس معتدل الذكر ، هادئ الخيال ، صحيح الفكر .. ينظر مثلاً في حال مسرف أتفق ماله في غير نافع وضائق يده عما يقيم معيشته فيذكر ألماً الحاجة مضت ، ثم يتخيل المال ومنافعه وما تتمتع به النفس من اللذة به سواء في سد حاجاته أو في دفع الألم الذي يحدثه مشهد الفاقة في غيره باعطاء المضطر ما يذهب بضرورته ، ثم يتخيل ذلك المال آتياً من وجوهه التي لا تتعلق بها حق من حقوق غيره ، وعند ذلك يوجه فكره لطلب الوسيلة اليه من تلك الوجوه بالعمل القويم في استخدام ما وهبه الله من القوى في نفسه ، وما سخره له من قوى الكون المحيطة به

ومن الناس منحرف عن سنن الاعتدال ، يرى مالا مثلاً في يد غيره فيتذكر لذة ماضية أصابها بمثل هذا

المال ، ويعظم له الخيال لذة مثلها في المستقبل ، ولا يزال يعظم في تلك اللذة والتمتع بها حتى يقع ظل الخيال على طريق الفكر ، فيستر عنه ما طاب من وجوه الكسب وانما يعمد الى استعمال قوته أو حيلته في سلب المال من يد مالكة لينفقه فيما تخيل من المنفعة ، فيكون قد عطل بذلك قواه الموهوبة له وأخل بالأمن الذي أفاضه الله بين عباده وسنّ سنة الاعتداء فلا يسهل عليه ولا على غيره الوصول الى الراحة من أعمال المقترفين لمثل عمله

وخفيف من النظر في أعمال البشر يجليها جميعها على نحو ما بينا في المثالين .. فلقوة الذاكرة وضعفها ، وحدة الخيال واعتداله واعوجاج الفكر واستقامته ، أعظم أثر في التمييز بين النافع والضار في أشخاص الأعمال ، وللأمزجة والأجواء وما يحف بالشخص من أهل وعشيرة ومعاشرين مدخل عظيم في التخيل والفكر بل وفي الذكر فالناس متفقون على أن من الأعمال ما هو نافع ، ومنها ما هو ضار ، وبعبارة أخرى منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح .. ومن عقلائهم وأهل النظر الصحيح والمزاج المعتدل منهم من يمكنه أصابة وجه الحق في

معرفة ذلك ، ومتفقون كذلك على أن الحسن ما كان
أدوم فائدة وان كان مؤلماً في الحال ، وأن القبيح ما جرى
إلى فساد في النظام الخاص بالشخص أو الشامل له ولمن
يتصل به ، وان عظمت لذته الحاضرة.. ولكنهم يختلفون
في النظر إلى كل عمل بعينه اختلافهم في أمزجتهم
وسحنهم ومناشئهم وجميع ما يكتنفهم .. فلذلك ضربوا
إلى الشر في كل وجه ، وكل^ث يظن أنه إنما يطلب نافعاً
ويتقى ضاراً . فالعقل البشري وحده ليس في استطاعته
أن يبلغ بصاحبه ما فيه سعادته في هذه الحياة .. اللهم
إلا في قليل ممن لم يعرفهم الزمن ، فان كان لهم من
الشان العظيم ما به عرفهم أشار إليهم الدهر بأصابع
الأجيال ، وقد سبقت الإشارة إليهم فيما مر ..

تفاوت العقول وحاجتها إلى هدى النبوة

وليست عقول الناس سواء ، في معرفة الله تعالى أو
في معرفة حياة بعد هذه الحياة ، فهم وان اتفقوا في
الخضوع لقوة أسمى من قواهم وشعر معظمهم بيوم
بعد هذا اليوم ، ولكن أفسدت الوثنية عقولهم
وانحرفت بها عن مسلك السعادة . فليس في سعة العقل

الانسانى فى الأفراد كافة أن يعرف من الله ما يجب أن
يعرف ، ولا أن يفهم من الحياة الآخرة ما ينبغى أن
يفهم ، ولا أن يقرر لكل نوع من الأعمال جزاءه فى تلك
الدار الآخرة . وإنما قد تيسر ذلك لقليل ممن اختصهم
الله بكمال العقل ونور البصيرة ، وإن لم ينل هذا
القليل شرف الاقتداء بهدى نبوى . ولو بلغه لكان
أسرع الناس الى اتباعه . وهؤلاء ربما يصلون بأفكارهم
الى العرفان من وجه غير ما يليق فى الحقيقة أن ينظر منه
الى الجلال الالهى

ثم من أحوال الحياة الأخرى ، ما لا يمكن لعقل بشرى
أن يصل اليه وحده . وهو تفصيل اللذائذ والآلام
وطرق المحاسبة على الأعمال ولو بوجه ما

ومن الأعمال ما لا يمكن أن يعرف وجه الفائدة
فيه (١) لا فى هذه الحياة ولا فيما بعدها ، كصور بعض

(١) أى لا يعرف وجه الفائدة فيه نفسه ، غير كونه تعبداً مع ظهور
فائده التعبدية ، وهو فعله لمحض امتثال أمر الله تعالى دون ملاحظة
منفعة خاصة به ، ويعبرون عن هذا القسم من العبادة بغير معقول المعنى ،
ويقابله معقول المعنى جملة وتفصيلاً كالوضوء والغسل وطهارة البدن
والثوب . فإن فائدة ذلك من حفظ الصحة وراحة النفس وهناء المعيشة
ظاهرة . كذلك فائدة الصلاة فى جملتها والصيام والزكاة وغير ذلك
من حكم العبادات وقد أجملها المؤلف فى الكلام على الدين الإسلامى
ومن المستغرب قوله هنا : لا فى هذه الحياة ولا فيما بعدها

العبادات كما يرى في أعداد الركعات ، وبعض الأعمال
في الحج في الديانة الإسلامية ، وبعض الاحتفالات في
الديانة الموسوية (١) وضروب التوسل والزهادة في
الديانة العيسوية — كل ذلك مما لا يمكن للعقل البشرى
أن يستقل بمعرفة وجه الفائدة فيه ، ويعلم الله أن فيه
سعادته

لهذا كله كان العقل الانسانى محتاجا في قيادة القوى
الادراكية والبدنية الى ما هو خير له في الحياتين — الى
معين يستعين به في تحديد أحكام الأعمال ، وتعيين
الوجه في الاعتقاد بصفات الالهية ، ومعرفة ما ينبغى
أن يعرف من أحوال الآخرة

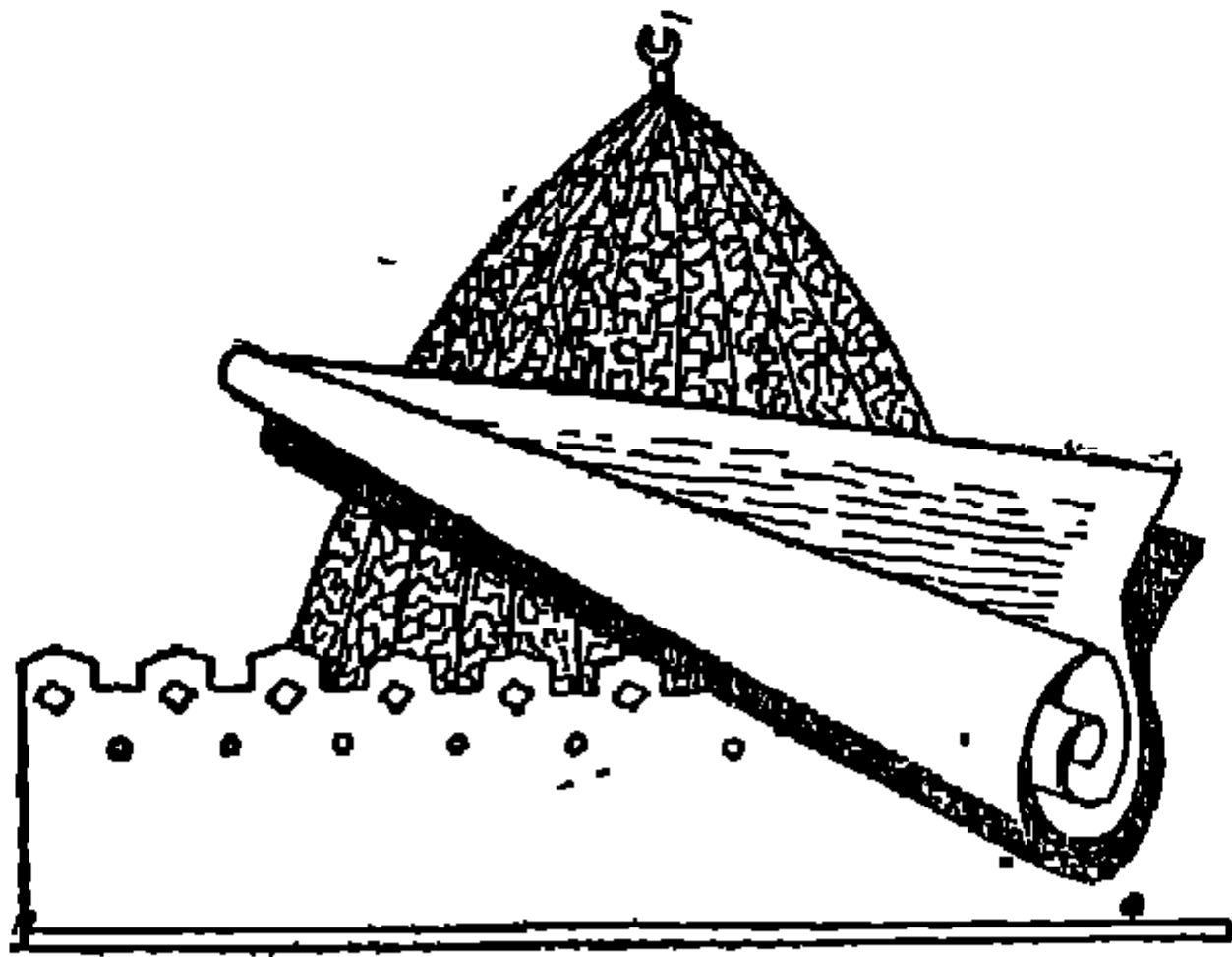
وبالجملة يستعين بهذا المعين في وسائل السعادة في
الدنيا والآخرة ، ولا يكون لهذا المعين سلطان على

(١) يظهر أن حكمة بعض الاحتفالات في الديانة الموسوية هي محاكاة
ما ألفه اليهود في مصر ثم في فلسطين من رؤية احتفالات الامم الوثنية
مع توجيه الانفس فيه الى عبادة الله تعالى والتوجه اليه وحده حتى
لا يعودوا الى امثال ما فعلوا في التيه من اتخاذ عجل كعجل المصريين
(ابيس) والى مثل عبادتهم

وأما المبالغة في الزهد المتواتر عن المسيح عليه السلام فحكمته المبالغة
في مقاومة غلو اليهود والرومان في عصره في عبادة المال والشهوات
البدنية تمهيدا لدين الاسلام الوسط المعتدل الدائم الذى يجيء به البار
روح الحق محمد (ص) الذى بشرهم به وقال انه هو الذى يعلمهم
كل شيء

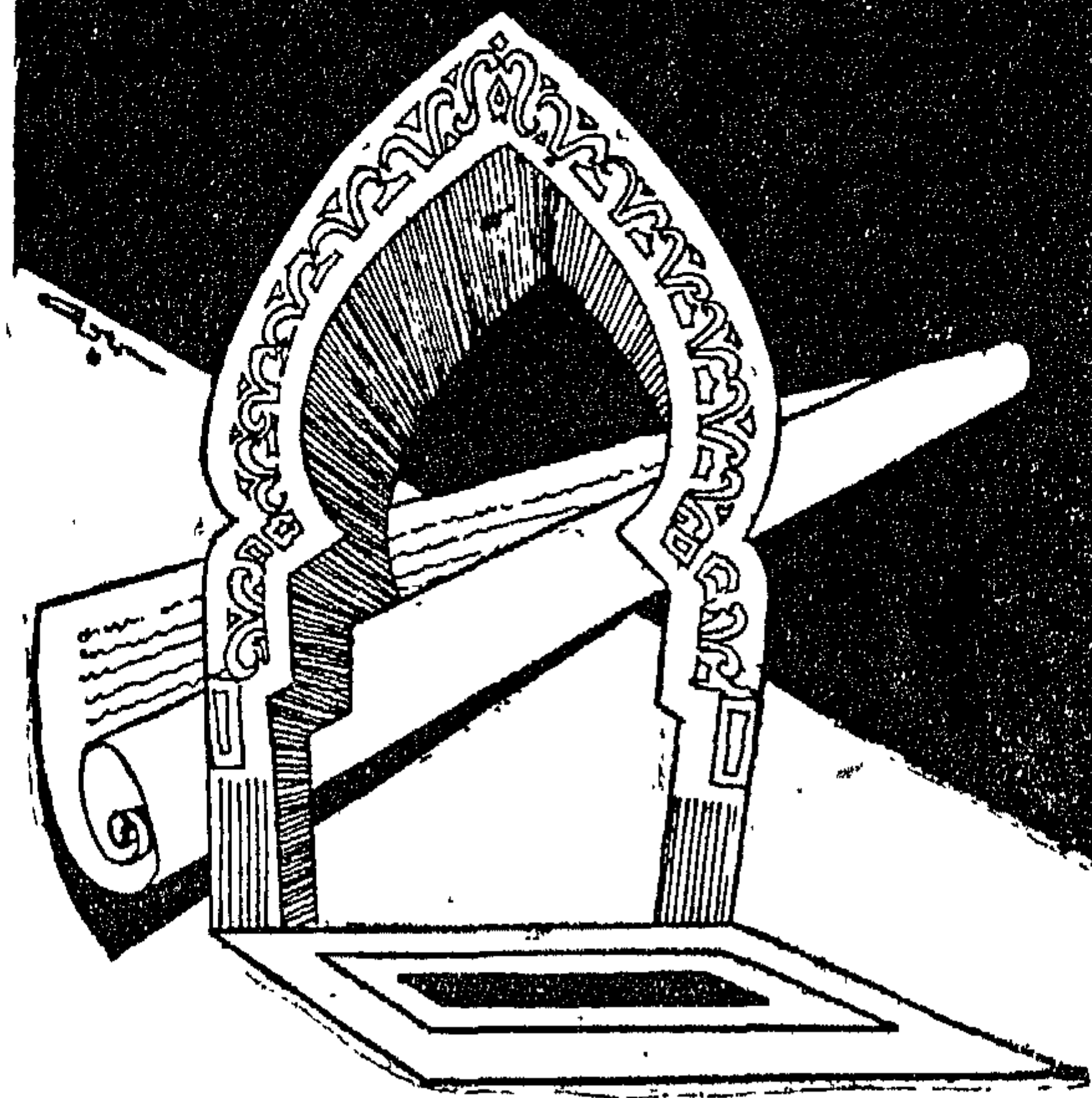
نفسه ، حتى يكون من بنى جنسه ، ليفهم منه أو عنه
ما يقول ، وحتى يكون ممتازا على سائر الأفراد بأمر
فائق على ما عرف في العادة وما عرف في سنة الخليقة .
ويكون بذلك مبرهنا على أنه يتكلم عن الله الذي يعلم
مصالح العباد على ما هي عليه . ويعلم صفاته الكمالية
وما ينبغي أن يعرف منها ، والحياة الآخرة وما أعد
فيها ، فيكون الفهم عنه والثقة بأنه يتكلم عن العليم
الخير معينا للعقل على ضبط ما تشتت عليه ، وعلى
ادراك ما ضعف عن ادراكه

هذا المعين هو : « النبي » ! ..

الفصل الرابع

النسوة والرسالة العامة

النبوة وتحديدها للعقائد

النبوة تحدد ما ينبغي أن يُلحظ في جانب الوجود من الصفات وما يحتاج إليه البشر كافة من ذلك ، ونشير الى خاصتهم بما يمكن لهم أن يفضلوا به غيرهم في مقامات عرفانهم ، لكنها لا تحتم الا ما فيه الكفاية للعامة .. فجاءت النبوءات مطالبة بالاعتقاد بوجود الله، وبوحدانيته ، وبالصفات التي أثبتناها على الوجه الذي بيناه . وأرشدت الى طرق الاستدلال على ذلك

فوجوب المعرفة على هذا الوجه المخصوص ، وحسن المعرفة وحظر الجهالة والجحود بشيء أوجبه الشرع في ذلك وقبّحه مما لا يعرف الا من طريق الشرع معرفة تطمئن بها النفس

ولو استقل عقل بشرى بذلك لم يكن على الطريق المطلوب من الجزم واليقين والاقتناع الذي هو عماد الطمأنينة ، فان زيد على ذلك أن العرفان على ما بينته الشرع يستحق المثوبة المعينة فيه ، وضده يستحق

العقوبة التي نصّ عليها .. كانت طريق معرفة الوجوب
 شرعية محضة ، غير أن ذلك لا ينافي أن معرفة الله على
 هذه الصفة حسنة في نفسها ، وانما جاء الشرع مبينا
 للواقع ، فهو ليس محدث الحسن ، ونصوصه تؤيد ذلك
 وأذكر مثالا من كثير: قال تعالى على لسان يوسف :
 « أأرئيت متفرقون خير ، أم الله الواحد القهار؟ » يشير
 بذلك اشارة واضحة الى أن تفرّق الآلهة يفرّق بين
 البشر في وجهة قلوبهم الى أعظم سلطان يتخذونه فوق
 قوتهم ، وهو يذهب بكل فريق الى التعصب لما وجّهه
 قلبه اليه ، وفي ذلك فساد نظامهم كما لا يخفى ، وأما
 اعتقاد جميعهم بآله واحد فهو توحيد لمنازع نفوسهم
 الى سلطان واحد يخضع الجميع لحكمه ، وفي ذلك نظام
 اخوتهم ، وهي قاعدة سعادتهم ، واليها مآلهم فيما
 أعتقد وان طال الزمان (١) .. فكما جاء الشرع مطالبا
 بالاعتقاد جاء هاديا لوضع الحسن فيه

(١) كان المؤلف رضى الله عنه يعتقد أن ارتقاء الامم من طريق
 علوم الكون والنفس والاجتماع سينتهى بهم الى التوحيد وسائر
 ما قرره القرآن من أصول الدين « سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم
 حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ،
 الا أنهم في مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط » - من هامش
 السيد محمد رشيد رضا

تحديد النبوة للأعمال

والنبوة تحدّد أنواع الأعمال التي تتناط بها سعادة الانسان في الدارين ، وتطالبه عن الله بالوقوف عند الحدود التي حددتها ، وكثيرا ما تبين له مع ذلك وجوه الحسن أو القبح فيما أمر به أو نهى عنه ، فوجوب عمل من الأمور به أو النذب اليه ، وحظر عمل أو كراهته من المنهى عنه على الوجه الذي حددته الشريعة ، وعلى أنه مثاب عليه بأجر كذا ومجازى عليه بعقوبة كذا ، مما لا يستقل العقل بمعرفته ، بل طريقة معرفته شرعية ، وهو لا ينافي أيضا أن يكون الأمور به حسنا في ذاته ، بمعنى أنه مما يؤدي الى منفعة دنيوية أو أخروية باعتبار أثره في أحوال المعيشة ، أو في صحة البدن ، أو في حفظ النفس ، أو المال أو العرض ، أو في زيادة تعلق القلب بالله جل شأنه ، كما هو مفصل في الاحكام الشرعية . وقد يكون من الأعمال ما لا يمكن درك حسنه ، ومن المنهيات ما لا يعرف وجه قبحه ، وهذا النوع لا حسن له الا الأمر ، ولا قبح الا النهي .. والله أعلم

الرسالة العامة

نريد بالرسالة العامة بعثة الرسل (١) لتبليغ شيء من العقائد والأحكام عن الله خالق الانسان وموفيه ما لا غنى له عنه ، كما وفي غيره من الكائنات سداد حاجاتها ووقاء وجودها على القدر الذى حدّد لها فى رتبة نوعها من الوجود

والكلام فى هذا البحث من وجهين :

الأول : وهو أيسرهما على المتكلم ، وجه أن الاعتقاد ببعثة الرسل ركن من أركان الايمان .. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد أن الله أرسل رسلا من البشر مبشرين بثوابه ، ومنذرين بعقابه.. قاموا بتبليغ أممهم ما أمرهم بتبليغه من تنزيه لذاته ، وتبيين سلطانه القاهر على عباده ، وتفصيل لأحكامه ، فى فضائل أعمال

(١) الرسل هم الانبياء الذين اختصهم الله بالوحى وارسلهم بالهداية الى البشر . والانبياء هم الذين اختارهم الله من بين البشر لمكانهم القدسى ولم يرسلهم الى البشر ، فالرسول فى معناه أعم من النبي

وصفات يطالبهم بها ، وفي نقائص فعال وخلائق ينهاهم عنها .. وأن يعتقد وجوب تصديقهم في أنهم يبلغون ذلك عن الله ، ووجوب الاقتداء بهم في سيرهم ، والائتمار بما أمروا به والكف عما نهوا عنه ، وأن يعتقد أن منهم من أنزل الله عليه كتباً تشتمل على ما أراد أن يبلغوه من الخبر عنه ، ومن الحدود والأحكام التي علم الخير لعباده في الوقوف عندها ، وأن هذه الكتب التي أنزلت عليهم حق .. وأن يؤمن بأنهم مؤيدون من العناية الإلهية بما لا يعهد للعقول ولا للاستطاعة البشرية ، وأن هذا الأمر الفائق لمعروف البشر هو المعجزة الدالة على صدق النبي في دعواه .. فمتى ادعى الرسول النبوة واستدل عليها بالمعجزة وجب التصديق برسالته ومن لوازم ذلك بالضرورة وجوب الاعتقاد بعلو فطرتهم ، وصحة عقولهم ، وصدقهم في أقوالهم ، وأمانتهم في تبليغ ما عهد إليهم أن يبلغوه ، وعصمتهم من كل ما يشوّه السيرة البشرية ، وسلامة أبدانهم مما تنبؤ عنه الأبصار ، وتنفر منه الأذواق السليمة ، وأنهم منزّهون عما يضاد شيئاً من هذه الصفات المتقدمة ، وأن أرواحهم ممدودة من الجلال الإلهي بما لا يمكن

معه لنفس انسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية

أما فيما عدا ذلك ، فهم بشر يعترهم ما يعترى سائر
أفرادهم : يأكلون ، ويشربون ، وينامون ، ويسهون ،
وينسون ، فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام .. ويمرضون
وتمتد اليهم أيدي الظلمة ، وينالهم الاضطهاد ، وقد
يقتل الأنبياء (١)

المعجزة وناموس الطبيعة

المعجزة ليست من نوع المستحيل عقلا ، فان مخالفة
السير الطبيعي المعروف في الابداع مما لم يقد دليل على
استحالته .. بل ذلك مما يقع كما يشاهد في حال المريض
يتمتع عن الأكل مدة ، لو لم يأكل فيها وهو صحيح لمات
مع وجود العلة التي تزيد الضعف وتساعد الجوع على
الاتلاف

فان قيل : ان ذلك لا بد أن يكون تابعا لناموس آخر
طبيعي

قلنا : ان واضع الناموس هو موجد الكائنات ،

(١) قال تعالى على لسان السيد المسيح : « قال انى عبد الله اتانى
الكتاب ، وجعلنى نبيا » . وفى آية اخرى فى سورة الكهف : « قل انما
انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد .. »

فليس من المحال عليه أن يضع نواميس خاصة بخوارق العادات .. غاية ما في الأمر أننا لا نعرفها ، ولكننا نرى أثرها على يد من اختصّه الله بفضل من عنده ، على أننا بعد الاعتقاد بأن صانع الكون قادر مختار يسهل علينا العلم بأنه لا يمتنع عليه أن يحدث الحادث — على أى هيئة وتابعا لأى سبب — اذا سبق في علمه أنه يحدّثه كذلك

المعجزة والنبوة

المعجزة لا بد أن تكون مقرونة بالتحدى عند دعوى النبوة ، وظهورها من البراهين المثبتة لنبوة من ظهرت على يده ، لأن النبی يستند اليها في دعواه أنه مبلغ عن الله .. فاصدار الله لها عند ذلك يعدّ تأييدا منه له في تلك الدعوى . ومن المحال على الله أن يؤيّد الكاذب ، فان تأييد الكاذب تصديق له ، وتصديق الكاذب كذب، وهو محال على الله (١) .. فمتى ظهرت المعجزة وهى مما لا يقدر عليه البشر ، وقارن ظهورها دعوى النبوة علم

(١) يشير الامام الى أن دلالة المعجزة وضعية ، لانها بمعنى التصديق بالقول وهو المشهور . وقيل : عقلية وقيل : عادية ومن هذه المباحث ما قرره المتكلمون بأدلتهم النظرية ولم يرد في النصوص السمعية

بالضرورة أن الله ما أظهرها الا تصديقا لمن ظهرت على
يده ، وان كان هذا العلم قد يقارنه الانكار مكابرة
وأما السحر وأمثاله ، فان سَلَّم أن مظاهره فاقت
آثار الأجسام والجسمانيات فهي لا تعلو عن متناول
القوى الممكنة فلا يقارب المعجزة في شيء (١)

أما وجوب تلك الصفات المتقدمة للأنبياء ، فلأنهم
لو انحطت فطرهم عن فِطْر أهل زمانهم ، أو تضاءلت
أرواحهم لسلطان نفوس آخر ، أو مسَّ عقولهم شيء
من الضعف ، لما كانوا أهلا لهذا الاختصاص الالهي
الذي يفوق كل اختصاص : اختصاصهم بوحية ،
والكشف لهم عن أسرار علمه . ولو لم تسلم أبدانهم
عن المنفرات لكان انزعاج النفس لمآلهم ، حجة للمنكر
في انكار دعواهم . ولو كذبوا أو خانوا أو قبحت
سيرتهم لضعفت الثقة بهم ، ولكانوا مضلّين لامرشدين
.. فتذهب الحكمة من بعثهم ، والأمر كذلك لو أدركهم

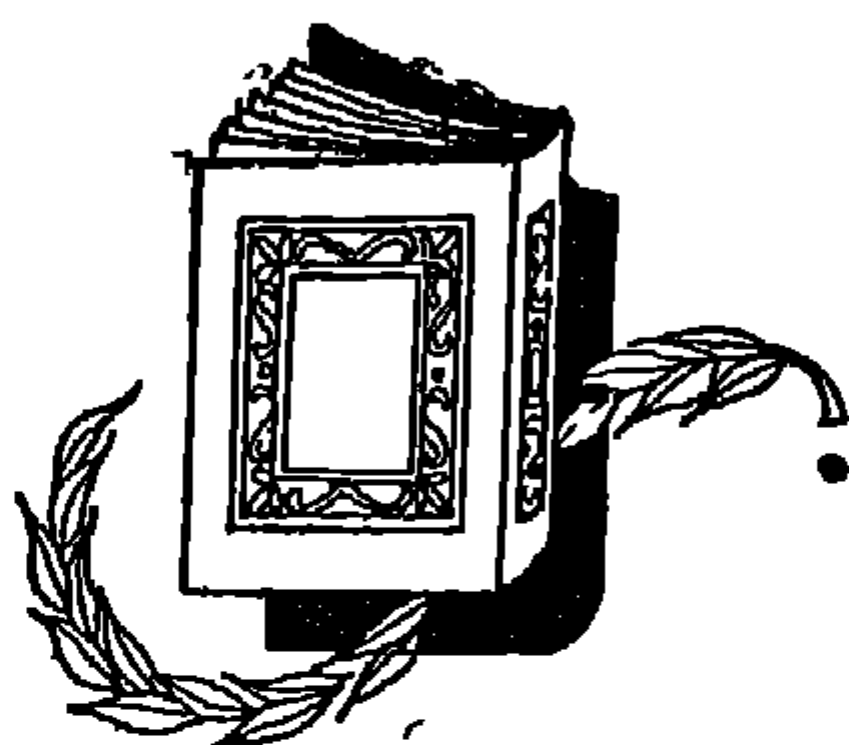
(١) يريد أن يقول ان المعجزة مدد الهى يخص الانبياء. اما السحر
فهو علم يقتدر به السحاحر على التأثير في النفوس . وفي مقدمة ابن
خلدون فصل نفيس عن علوم السحر والطلسمات . وقد فرق
فيه بين السحر والمعجزة ، وأشار فيه الى وجود السحر كما نطق
القرآن في غير موضع

السهو أو النسيان فيما عهد اليهم تبليغه من العقائد
والأحكام

وأما وقوع الخطأ منهم فيما ليس من الحديث عن الله،
ولا له مدخل في التشريع ، فجوازهم بعضهم والجمهور
على خلافه ، وما ورد من مثل أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن تأبير النخل (١) ثم أباحه لظهور أثره في
الاثمار ، فانما فعله عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس
أن ما يتخذونه من وسائل الكسب وطرق الصناعات
فهو موكول لمعارفهم وتجاربهم ، ولا حظر عليهم فيه
ما دامت الشرائع مرعية ، والفضائل محمية ، وما حكاها
الله من قصة آدم وعصيانه بالأكل من الشجرة فما خفى
فيه سر النهي عن الأكل والمؤاخذه عليه .. وغاية ما
علمناه من حكمته أنه كان سببا لعمارة الأرض ببني
آدم ، كأن النهي والأكل رمزان الى طورين من أطوار

(١) « تأبير النخل » تلقيحة ، والحديث في صحيح مسلم والروايات
صريحة في تأييد قول المجوزين دون الجمهور ، منها رواية موسى بن طلحة
عن أبيه مرفوعا « ان كان ذلك ينفعهم فليصنعوه فاني انما ظننت ظنا فلا
تؤاخذوني بالظن ، ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فاني لن
أكذب على الله عز وجل » ورواية رافع بن خديج « انما أنا بشر اذا أمرتكم
بشيء من أمر دينكم فخذوا به واذا أمرتكم بشيء من رأيي فانما أنا بشر »
ورواية عائشة « انتم أعلم بأمر دنياكم » - « م . ر . ر . ر »

آدم عليه السلام ، أو مظهران من مظاهر النوع الانساني
 في الوجود ، والله أعلم (١) .. ومن العسير اقامة الدليل
 العقلي أو اصابة دليل شرعي يقطع بما ذهب اليه الجمهور

(١) للمؤلف رحمة الله كلام مفصل في هذه المسألة ، قرره في تفسير
 قصة آدم من سورة البقرة يطلب من الجزء الاول من تفسير المنار ،
 فهو مما لم يحم حوله احد فيما علمنا

وقد قيل أيضا : ان آدم عليه السلام لم يكن في الجنة نبيا رسولا ،
 ولم يكن معه أمة يخشى أن تسوء قدوتهم به . وقد صح في حديث
 الشفاعة أن نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ، وهو ظاهر
 عدة آيات في القرآن لا محل هنا لذكرها . وإنما الفرض هنا ان
 قصة آدم عليه السلام لا ترد على الدليل النظري الذي استدلوا
 به على عصمة الانبياء . والجمهور يقولون بأن عصمتهم إنما تثبت بعد
 النبوة لا قبلها ، والمجمع عليه منها العصمة في التبليغ أو عما ينساق
 الرسالة وعن الكفر . قال السعيد في شرح المقاصد : والمذهب عندنا
 منع الكبار بعد البعثة مطلقا ، والصغار عمدا لا سهوا ، لكن
 لا يصرون ولا يقرون بل ينهون فيتنبهون . ثم أجاب عن معصية
 آدم بأنها كانت قبل البعثة (قال) كيف ولم تكن في الجنة أمة وكان
 من نسيان لقوله تعالى (فسي) الخ « م . ر . ر . »

حاجتنا الى الرسالة

سبق لك في الفصل السابق ما يهم الكلام عليه من الوجه الأول ، وهو وجه ما يجب على المؤمن اعتقاده في الرسل . والكلام في هذا الفصل موجّه الى بيان الحاجة اليهم .. وهو معترك الأفهام ، ومزلة الأقدام ، ومزدحم الكثير من الأفكار والأوهام . ولسنا بصدد الاتيان بما قال الأولون ، ولا عرض ما ذهب اليه الآخرون ، ولكننا نلزم ما التزمنا في هذه الوريقات من بيان المعتقد ، والذهاب اليه من أقرب الطرق ، من غير نظر الى ما مال اليه المخالف ، أو استقام عليه الموافق .. اللهم الا اشارة من طرف خفى ، أو الماعا لا يستغنى عنه القول الجلى

وللكلام في بيان الحاجة الى الرسل مسلكان :
الأول : وقد سبقت الاشارة اليه ، يتبدى من الاعتقاد ببقاء النفس الانسانية بعد الموت ، وأن لها حياة أخرى بعد الحياة الدنيا تتمتع فيها بنعيم ، أو تشقى

فيها بعذاب أليم ، وأن السعادة والشقاء في تلك الحياة
الباقية ، معقودان بأعمال المرء في حياته الفانية ، سواء
كانت تلك الأعمال قلبية كالاعتقادات والمقاصد
والارادات ، أو بدنية كأشكال العبادات والمعاملات

الحياة بعد الموت

اتفقت كلمة البشر : موحدّين ، ووثنيين ، ملّيين ،
وفلاسفة — الا قليلا لا يقيم لهم وزن — على أن لنفس
الانسان بقاء تحيا به بعد مفارقة البدن ، وأنها لا تموت
موت فناء (١) .. وانما الموت المحتوم هو ضرب من
البطون والخفاء ، وان اختلفت منازعهم في تصوير ذلك
البقاء وفيما تكون عليه النفس فيه .. وتباينت مشاربهم
في طرق الاستدلال عليه ، فمن قائل بالتناسخ في أجساد
البشر أو الحيوان على الدوام ، ومن ذاهب الى أن
التناسخ ينتهى عندما تبلغ النفس أعلى مراتب الكمال ،
ومنهم من قال : انها متى فارقت الجسد عادت الى
تجردها عن المادة ، حافظة لما فيه لذتها أو ما به شقوتها.
ومنهم من رأى أنها تتعلق بأجسام أثرية ، ألطف من

(١) أى موت عدم ، لان فنى بكسر النون معناها عدم بكسر الدال وهلك

هذه الأجسام المرئية . وكان اختلاف المذاهب في كنه
السعادة والشقاء الآخرين ، وفيما هو متاع الحياة
الآخرة ، وفي الوسائل التي تعد للنعيم أو تبعد عن
النكال الدائم

وتضارب آراء الأمم فيه قديما وحديثا ، لا تكاد
تحصى وجوهه (١)

هذا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة ، المنبث في
جميع الأنفس عالمها وجاهلها ، وحشيئها ومستأنسها ،
بأديها وحاضرها ، قديمها وحديثها ، لا يمكن أن يعد
خلة عقلية ، أو نزعة وهمية .. وإنما هو من الالهامات
التي اختص بها هذا النوع ، فكما ألهم الانسان أن
عقله وفكره هما عماد بقائه في هذه الحياة الدنيا ، وان
شدء أفراد منه ذهبوا الى أن العقل والفكر ليسا
بكافيين للارشاد في عمل ما .. أو الى أنه لا يمكن للعقل
أن يوقن باعتقاد ، ولا للفكر أن يصل الى مجهول ، بل
قالوا انه لا وجود للعالم الا في اختراع الخيال ، وانهم
شاكتون حتى في أنهم شاكتون .. ولم يطعن شذوذ

(١) في كتاب «الساعات الاخيرة» لمقدم هذه الرسالة فصل طويل عن
هذا الموضوع بعنوان «نظرات في الحياة والموت»

هؤلاء في صحة الالهام العام المشعر لسائر أفراد النوع
أن الفكر والعقل هما ركن الحياة وأش البقاء الى
الأجل المحدود .. كذلك قد ألهمت العقول ، وأشعرت
النفوس ، أن هذا العمر القصير ليس هو منتهى ما
للإنسان في الوجود .. بل الإنسان ينزع هذا الجسد
كما ينزع الثوب عن البدن ، ثم يكون حيًا باقيا في
طور آخر وان لم يدرك كنهه ..

ذلك الهام يكاد يزاحم البديهة في الجلاء ، يشعر كل
نفس أنها خلقت مستعدة لقبول معلومات غير متناهية
من طرق غير محصورة ، شبيقة الى لذائذ غير محدودة
ولا واقفة عند غاية ، مهياة لدرجات من الكمال لا
تحددها أطراف المراتب والغايات ، معرضة لآلام من
الشبهوات ونزعات الأهواء ، ونزوات الأمراض على
الأجساد ، ومصارعة الجواء (١) والحاجات ، وضروب
من مثل ذلك لا تدخل تحت عد ، ولا تنتهي عند حد ..
الهام يلفتها بعد هذا الشعور الى أن واهب الوجود
للأنواع ، انما قدر الاستعداد بقدر الحاجة في البقاء ،
ولم يعهد في تصرفه العبث والكيل الجزاف ، فما كان

(١) الجواء بكسر الجيم جمع جو . ويجمع أيضا على أجواء

استعداده لقبول ما لا يتناهى من معلومات وآلام
ولذاتذ وكمالات ، لا يصح أن يكون بقاءه قاصرا على
أيام أو سنين معدودات

شعور يهيج بالأرواح الى تحسّس هذا البقاء
الأبدى ، وما عسى أن تكون عليه متى وصلت اليه .
وكيف الاهتداء وأين السبيل ، وقد غاب المطلوب
وأعوز الدليل ؟ .. شعورنا بالحاجة الى استعمال عقولنا
فى تقويم هذه المعيشة القصيرة الأمد لم يكفنا فى
الاستقامة على المنهج الأقوم ، بل لزمنا الحاجة الى
التعليم والارشاد ، وقضاء الأزمنة والأعصار ، فى تقويم
الانظار وتعديل الافكار واصلاح الوجدان ، وتثقيف
الأذهان ، ولا نزال الى الآن من همّ هذه الحياة الدنيا
فى اضطراب لا ندرى متى نخلص منه ، وفى شوق الى
طمأنينة لا نعلم متى تنتهى اليها

هذا شأننا فى فهم عالم الشهادة ، فماذا نؤمل من
عقولنا وأفكارنا فى العلم بما فى عالم الغيب ؟ .. هل
فىما بين أيدينا من الشاهد معالم نهتدى بها الى الغائب؟
وهل فى طوق الفكر ما يوصل كل أحد الى معرفة

ما قدر له في حياة يشعر بها ، وبأن لا مندوحة عن
القدوم عليها ، ولكن لم يوهب من القوة ما ينفذ الى
تفصيل ما أعد له فيها ، والشئون التي لا بد أن يكون
عليها بعد مفارقة ما هو فيه ، أو الى معرفة بيد من
يكون تصريف تلك الشئون ؟..

هل في أساليب النظر ما يأخذ بك الى اليقين بمناطها
من الاعتقادات والأعمار ، وذلك الكون مجهول لديك ،
وتلك الحياة في غاية الغموض بالنسبة اليك ؟ .. كلا
فان الصلة بين العالمين تكاد تكون منقطعة في نظر العقل
ومرامى المشاعر ، ولا اشتراك بينهما الا فيك أنت ،
فالنظر في المعلومات الحاضرة ، لا يوصل الى اليقين
بحقائق تلك العوالم المستقبلية

أفليس من حكمة الصانع الحكيم ، الذي أقام أمر
الانسان على قاعدة الارشاد والتعليم ، الذي خلق
الانسان ، وعلمه البيان ، علمه الكلام للتفاهم ،
والكتاب للتراسل ، أن يجعل من مراتب الأنفس البشرية
مرتبة يعد لها بمحض فضله بعض من يصطفيه من خلقه ،
وهو أعلم بحيث يجعل رسالته ؟ .. يميزهم بالفطر
السليمة ، ويبلغ بأرواحهم من الكمال ما يليقون معه

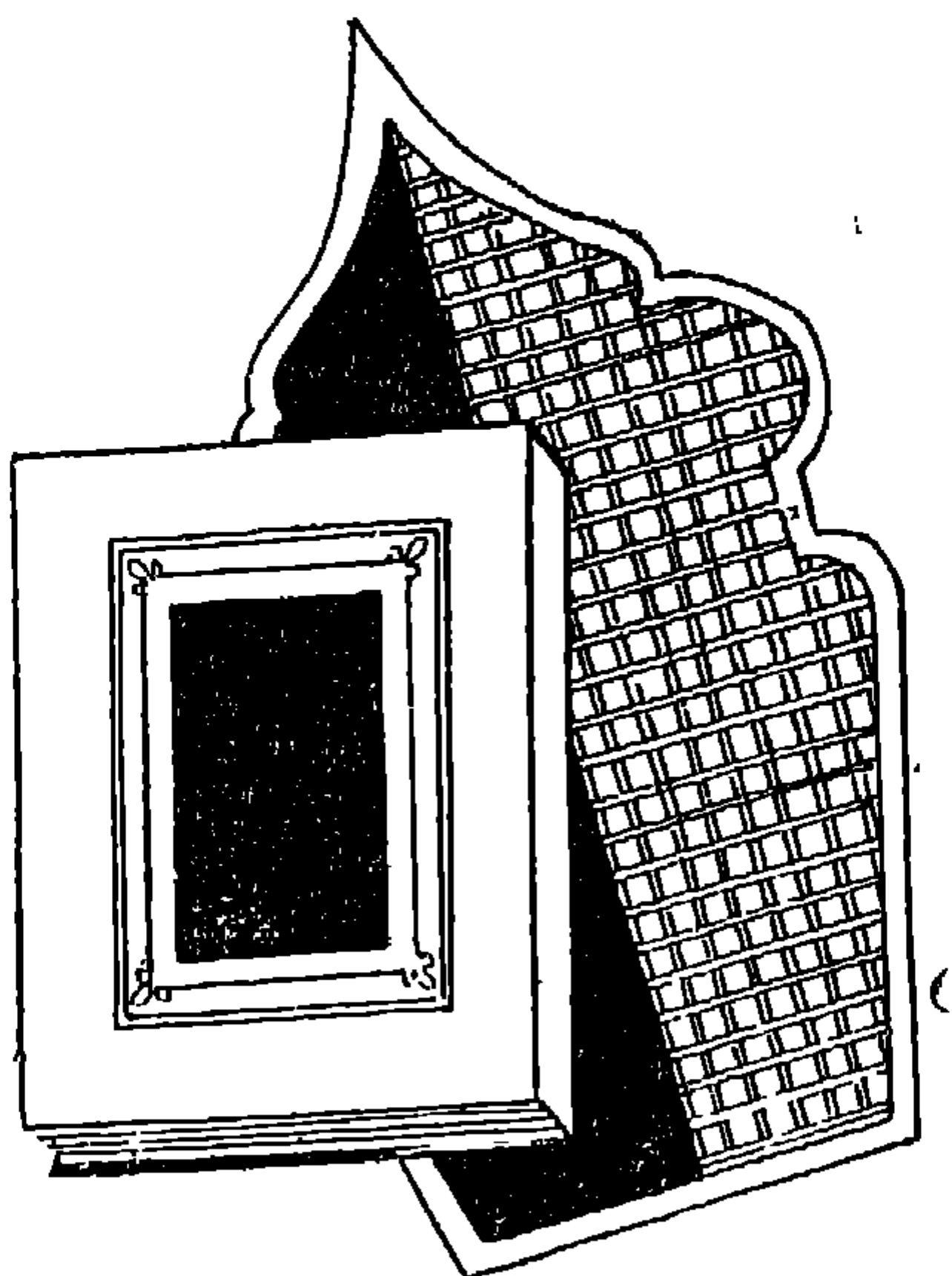
للاستبصار بأنوار علمه ، والأمانة على مكنون سره مما
لو انكشف لغيرهم انكشافه لهم لفاضت له نفسه ، أو
ذهبت بعقله جلالاته وعظمته ، فيشرفون على الغيب
بأذنه ، ويعلمون ما سيكون من شأن الناس فيه ،
ويكونون في مراتبهم العلوية على نسبة من العالمين :
نهاية الشاهد وبداية الغائب ، فهم في الدنيا كأنهم
ليسوا من أهلها ، وهم وفد الآخرة في لباس من ليس
من سكانها . ثم يتلقون من أمره أن يحدثوا عن جلاله ،
وما خفى عن العقول من شئون حضرته الرفيعة بما
يشاء أن يعتقده العباد فيه ، وما قدر أن يكون له مدخل
في سعادتهم الأخروية ، وأن يبينوا للناس من أحوال
الآخرة ما لا بد لهم من علمه .. معبرين عنه بما تحتمله
طاقة عقولهم ، ولا يبعد من متناول أفهامهم ، وأن يبلغوا
عنه شرائع عامة تحدّد لهم سيرهم في تقويم نفوسهم
وكبح شهواتهم ، وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط
سعادتهم وشقائهم ، في ذلك الكون المغيب من مشاعرهم
بتفصيله اللاصق علمه بأعماق ضمائرهم في اجماله .
ويدخل في ذلك جميع الاحكام المتعلقة بكليات الاعمال
ظاهرة وباطنة ، ثم يؤيدهم بما لا تبلغه قوى البشر من

الآيات ، حتى تقوم بهم الحجة ، ويتم الاقناع بصدق الرسالة ، فيكونوا بذلك رسلا من لدنه الى خلقه مبشرين ومنذرين .

لا ريب أن الذى أحسن كل شىء خلقه ، وأبدع فى كل كائن صنعه ، وجاد على كل حى بما اليه حاجته ، ولم يحرم من رحمته حقيرا ولا جنيلا من خلقه ، يكون من رآفته بالنوع الذى أجاد صنعه ، وأقام له من قبول العلم ما يقوم مقام المواهب التى اختص بها غيره ، أن ينقذه من حيرته ويخلصه من التخبط فى أهم حياته ، والضلال فى أفضل حاله

يقول قائل : ولم لم يودع فى الغرائز ما تحتاج اليه من العلم ، ولم يضع فيها الاتقياد الى العمل وسلوك الطريق المؤدية الى الغاية فى الحياة الاخرى ؟ .. وما هذا النحو من عجائب الرحمة فى الهداية والتعليم ؟ .. وهو قول يصدر عن شطط العقل ، والغفلة عن موضوع البحث - وهو النوع الانسانى - ذلك النوع على ما به ، وما دخل فى تقويم جوهره من الروح المفكر ، وما اقتضاه ذلك من الاختلاف فى مراتب الاستعداد باختلاف أفراده ، وأن لا يكون كل فرد منه

مستعدا لكل حال بطبعه وأن يكون وضع وجوده على
عماد البحث والاستدلال ، فلو ألهم حاجاته كما تالهم
الحيوانات لم يكن هو ذلك النوع ، بل كان اما حيوانا
آخر كالنحل والنمل ، أو ملكا من الملائكة ليس من
سكان هذه الارض

المسلك الثانى

فى الحاجة الى الرسالة

هذا المسلك يؤخذ من طبيعة الانسان نفسه ، فقد أرتنا الأيام — غابرها وحاضرها — أن من الناس من يختزل نفسه من جماعة البشر ، وينقطع الى بعض الغابات ، أو الى رعوس الجبال . ويستأنس الى الوحش ، ويعيش عيش الأوابد من الحيوان ، يتغذى بالأعشاب وجذور النبات ، ويأوى الى الكهوف والمغاور ، ويتقى بعض العوادي عليه بالصخور والأشجار ، ويكتفى من الثياب بما يخصف من ورق الشجر ، أو جلود الهالك من حيوان البر ، ولا يزال كذلك حتى يفارق الدنيا

ولكن مَثَل هذا مَثَل النحلة تنفرد عن الدبر (١) وتعيش عيشة لا تتفق مع ما قَدَّرَ لنوعها ، وانما الانسان نوع من تلك الأنواع التى غرز فى طبيعتها أن

(١) الدبر بالفتح والكسرة: جماعة النحل وكذا الزنابير

تعيش مجتمعة وان تعددت فيها الجماعات .. على أن يكون لكل واحد من الجماعة عمل يعود على المجموع في بقاءه ، وللمجموع من العمل ما لاغنى للواحد عنه في نمائه وبقائه ، وأودع في كل شخص من أشخاصها شعور ما بالحاجة الى سائر أفراد الجماعة التي يشملها اسم واحد .. وتاريخ وجود الانسان شاهد بذلك ، فلا حاجة الى الاطالة في بيانه . وكفاك من الدليل على أن الانسان لا يعيش الا في جملة ما وهبه من قوة النطق ، فلم يخلق لسانه مستعدا لتصوير المعانى .. في الالفاظ وتأليف العبارات الا لاشتداد الحاجة الى التفاهم ، وليس الاضطرار الى التفاهم بين اثنين أو أكثر ، الا الشهادة بأن لا غنى لأحدهم عن الآخر -

حاجة كل فرد من الجماعة الى سائرهما مما لا يشتبه فيه ، وكلما كثرت مطالب الشخص في معيشته ازدادت به الحاجة الى الأيدي العاملة ، فتشتد الحاجة .. وعلى أثرها الصلة من الأهل الى العشيرة ، ثم الى الأمة ، وإلى النوع بأسره . وأيامنا هذه شاهدة على أن الصلة التابعة للحاجة قد تعم النوع كما لا يخفى

هذه الحاجة خصوصا في الأمة التي حققت عنوانها ،

لها صلات وعلائق ميّزتها عما سواها : حاجة في البقاء ،
حاجة في التمتع بمزايا الحياة ، حاجة في جلب الرغائب
ودفع المكاره من كل نوع

حاجة الانسان الى المحبة

لو جرى أمر الانسان على أساليب الخلقة في غيره ،
لكانت هذه الحاجة من أفضل عوامل المحبة بين أفرادها ،
عامل يشعّر كل نفس أن بقاءها مرتبط ببقاء الكل ..
فالكل منها بمنزلة بعض قواها المسخّرة لنافعتها ودرء
ضرارها ، والمحبة عماد السلم ورسول السكينة الى
القلوب ، هي الدافع لكل من المتحايين على العمل
لمصلحة الآخر ، الناهض بكل منها للمدافعة عنه في حالة
الخطر ، فكان من شأن المحبة أن تكون حفاظا لنظام
الأمم وروحا لبقائها ، وكان من حالها أن تكون ملازمة
للحاجة على مقتضى سنّة الكون ، فان المحبة حاجة
لنفسك الى من تحب أو ما تحب ، فان اشتدت كانت
ولعا وعشقا

لكن كان من قوانين المحبة أن تنشأ وتقوم بين
متحابّين اذا كانت الحاجة الى ذات المحبوب أو ما هو

فيها لا يفارقها ، ولا يكون هذا النوع منها في الانسان
الا اذا كان منشؤه أمرا في روح المحبوب وشمائله التي
لا تفارق ذاته ، حتى تكون لذة الوصول في نفس
الاتصال لا في عارض يتبعه . فاذا عرض التبادل
والتعارض ولوحظ في العلاقة بينهما ، تحولت المحبة
الى رغبة في الانتفاع بالعرض ، وتعلقت بالمنتفع به لا
بمصدر الانتفاع . وقام بين الشخصين مقام المحبة ، اما
سلطان القوة ، أو ذلّة المخافة ، أو الدهان والخديعة
من الجانبين

يجب الكلب سيده ، ويخلص له ، ويدافع عنه دفاع
المستमित لما يرى أنه مصدر الاحسان اليه في سداد
عوزه ، فصورة شبعه وريّه وحمايته مقرونة في شعوره
بصورة من يكفلها له ، فهو يتوقع فقدانها بفقده ..
فيحرص عليه حرصه على حياته ، ولو أنه انتقل من
حوزته الى حوزة آخر وغاب عنه السنين ثم رآه
معرضاً لخطر ما عادت اليه تلك الصورة يصل بعضها
بعضاً ، واندفع الى اخلاصه بما تمكنه القوة

ذلك لأن الالهام الذي هدى به شعور الكلب ليس
مما تتمتع به المذاهب ، فوجدانه يتردد بين الاحسان

ومصدره ، وليس وراءهما مذهب .. فحاجته في سدّ
عوزه هي حاجته الى القائم بأمره ، فيجبه محبته لنفسه ،
ولا يبخس منها شوب التعاوض في الخدمة

أما الانسان — وما أدراك ما هو — فليس أمره على
ذلك . ليس ممن يلهم ولا يتعلم ، ولا ممن يشعر ولا
يتفكر ، بل كان كماله النوعي في اطلاق مداركه عن
القيد ، ومطالبه عن النهايات ، وتسليمه على صغره الى
العالم الأكبر على جلالته وعظمه ، يصارعه بعوامله وهي
غير محصورة حتى يعتصر منه منافعها وهي غير محدودة ،
وايداعه من قوى الادراك والعمل ما يعينه على المغالبة ،
ويمكنه من المطالبة بسعيه ورأيه ، ويتبع ذلك أن يكون
له في كل كائن مما يصل اليه لذة ، وبجوار كل لذة ألم
ومخافة ، فلا تنتهي رغائبه الى غاية ، ولا تقف مخاوفه
عند نهاية قوله تعالى : « ان الانسان خلق هلوعا ، اذا
مسّه الشر جزوعا ، واذا مسه الخير منوعا »

تفاوتت أفراده في مواهب الفهم وفي قوى العمل ،
وفي الهمة والعزم ، فمنهم المقصر ضعفا أو كسلا ،
المتطاول في الرغبة شهوة وطمعا . يرى في أخيه أنه العون
له على ما يريد من شئون وجوده ، لكنه يذهب من ذلك

الى تخيل اللذة في الاستئثار بجميع ما في يده . ولا يقنع بمعاوضته في ثمرة من ثمار عمله ، وقد يجد اللذة في أن يتمتع ولا يعمل . ويرى الخير في أن يقيم مقام العمل ، اعمال الفكر في استنباط ضروب الحيل ، ل يتمتع وان لم ينفع ، ويغلب عليه ذلك حتى يخيل له أن لا ضرر عليه لو انفراد بالوجود عن يطلب مغالبتة ، ولا يبالي بارساله الى عالم العدم بعد سلبه ، فكلما حثه الذكر والخيال الى دفع مخافة أو الوصول الى لذية فتح له الفكر بابا من الحيلة ، أو هيباً له وسيلة لاستعمال القوة فقام التناهب مكان التواهب ، وحل الشقاق محل الوفاق ، وصار الضابط لسيرة الانسان اما الحيلة واما القهر

هل وقف الهوى بالانسان عند التنافس في اللذائذ الجسدانية وتجالد أفراد طمعا في وصول كل الى ما يظنه غاية مطلبه وان لم تكن له غاية ؟ .. كلا ! .. ولكن قدّر له أن تكون له لذائذ روحانية ، وكان من أعظم همّه أن يشعر بالكرامة له في نفس غيره ممن تجمعه معهم جامعة ما حسبما يمتد اليه نظره ، وقد بلغت هذه الشهوة حدا من الأنفس كادت تتغلب على جميع

الشهوات ، وأخذت لذة الوصول اليها من الأرواح
سكانا لا تكاد تصعد اليه سائر اللذات .. وهى من
أفضل العوامل فى احراز الفضائل ، وتمكين الصلات
بين الأفراد والأمم ، لو صرفت فيما سيقت لأجله (١) ،
ولكن انحرف بها السبيل كما انحرف بغيرها للأسباب
التي أشرنا اليها من التفاوت فى مراتب الادراك والهمة
والعزيمة ، حتى خيّل لكثير من العقلاء أن يسعى الى
اعلاء منزلته فى القلوب باخافة الآمن وازعاج الساكن ،
واشعار القلوب رهبة المخافة لا تهيب الحرمة

هل يمكن مع هذا أن يستقيم أمر جماعة ببنى نظامهم
وعلق بقاؤهم فى الحياة على تعاونهم ورفد بعضهم
بعضا فى الأعمال ؟ .. أو لا تكون هذه الأفاعيل السابق
ذكرها سببا فى تفانيهم ؟ .. لا ريب أن البقاء على تلك
الأحوال من ضروب المحال ، فلا بد للنوع الانسانى فى
حفظ بقائه من المحبة أو ما ينوب منابها

محبة العدل

لجأ بعض أهل البصيرة فى أزمنة مختلفة الى العدل ،

(١) فى الجزء الثانى من تاريخ الاستاذ الامام فصل مسهب بقلمه
معنوان « حب المحمودة الحقّة » ص ٣٠١ من مقالاته

وظنوا كما ظن بعض العارفين ، ونطق به في كلمة جديلة
« ان العدل نائب المحبة » .. نعم لا يخلو القول من
حكمة ، ولكن من الذي يضع قواعد العدل ويحمل
الكافة على رعايتها ؟.. قيل : ذلك هو العقل .. فكما
كان الفكر والذكر والخيال ينايع الشقاء ، كذلك تكون
وسائل السعادة وفيها مستقر السكينة ، وقد رأينا أن
اعتدال الفكر وسعة العلم وقوة العقل واصالة الحكم ،
تذهب بكثير من الناس الى ما وراء حجب الشهوات ،
وتعلو بهم فوق ما تخيَّله المخاوف .. فيعرفون لكل حقٍّ
حرمة ، ويميزون بين لذة ما يفنى ومنفعة ما يبقى ،
وقد جاء منهم أفراد في كل أمة وضعوا أصول الفضيلة
وكشفوا وجوه الرذيلة ، وقسموا أعمال الانسان الى
ما تحضر لذته وتسوء عاقبته وهو ما يجب اجتنابه ، والى
ما قد يشق احتماله ، ولكن تسر مغبته وهو ما يجب
الأخذ به ، ومنهم من أنفق في الدعوة الى رأيه نفسه
وماله ، وقضى شهيد اخلاصه في دعوة قومه الى ما يحفظ
نظامهم ، فهؤلاء العقلاء هم الذين يضعون قواعد
العدل ، وعلى أهل السلطان أن يحملوا الكافة على
رعايتها ، وبذلك يستقيم أمر الناس

هذا قول لا يجافى الحق ظاهره ، ولكن هل سُمع في
سيرة الانسان وهل ينطبق على سنته أن يخضع كافة
افراده أو الغائب منهم لرأى العاقل لمجرد أنه الصواب؟
وهل كفى في اقناع جماعة منه كشعب أو أمة قول
عاقلهم : انهم مخطئون وان الصواب فيما يدعوهم اليه ؟
وان أقام على ذلك من الأدلة ما هو أوضح من الضياء ،
وأجلى من ضرورة المحبة للبقاء ؟ ..

كلا ! .. لم يعرف ذلك في تاريخ الانسان ولا هو
مما ينطبق على سنته ، فقد تقدم لنا أن مهب الشقاء
هو تفاوت الناس في الادراك ، وهم مع ذلك يدعون
المساواة في العقل والتقارب في الأصول ، ولا يعرف
جمهورهم من حال الفاضل الا كما يعرف من أمر
الجاهل ، ومن لم يكن في مرتبتك من العقل لم يذق
مذاقك من الفضل ..

فمجرد البيان العقلي لا يدفع نزاعا ولا يرد طمأنينة ،
وقد يكون القائم على ما وضع من شريعة العقل ممن
يزعم أنه أرفع من واضعها ، فيذهب بالناس مذهب
شهواته فتذهب حرمتها ، ويتهدم بناؤها ، ويفقد ما
قصد بوضعها

الشعور بالسلطان الغيبي

أضف الى ما سبق من نزعات الفكر ونزعات الأهواء شعورا هو ألصق بالغريزة البشرية وأشد لزوما لها .. كل انسان مهما علا فكره وقوى عقله ، أو ضعفت فطنته وانحطت فطرته ، يجد من نفسه أنه مغلوب لقوة أرفع من قوته ، وقوة ما أنس منه الغلبة عليه مما حوله ، وأنه محكوم بإرادة تصرفه وتصرف ما هو فيه من العوالم في وجوه ربما لا تعرفها معرفة العارفين ، ولا تتطرق اليها ارادة المختارين

تشعر كل نفس أنها مسوقة لمعرفة تلك القوة العظمى فتطلبها من حسنها تارة ومن عقلها أخرى ، ولا سبيل لها الا الطريق التي حددت لنوعها وهي طريق النظر ، فذهب كل في طلبها وراء رائد الفكر .. فمنهم من تأولها ببعض الحيوانات لكثرة نفعها أو شدة ضررها ، ومنهم من تمثلت له في بعض الكواكب لظهور أثرها ، ومنهم من حجبته الاشجار والاحجار لاعتبارات له فيها ، ومنهم من تبدت له آثار قوى مختلفة في أنواع متفرقة تماثل في أفراد كل نوع وتتخالف بتخالف الأنواع ، فجعل لكل نوع الها

ولكن كلما رقَّ الوجدان ولطفت الأذهان وتفتت
البصائر ، ارتفع الفكر وجلَّت النتائج ، فوصل من بلغ
به علمه بعض المنازل من ذلك الى معرفة هذه القدرة
الباهرة ، واهتدى الى أنه قدرة واجب الوجود
غير أن من أسرار الجبروت ما غمض عليه فلم يسلم
من الخط فيه ، ثم لم يكن له من الميزة الفائقة في قومه
ما يحملهم على الاهتداء بهديه فبقى الخلاف ذائعا
والرشد ضائعا

اتفق الناس في الاذعان لما فاق قدرهم وعلا متناول
استطاعتهم ، لكنهم اختلفوا في فهم ما تلجئهم الفطرة
الى الاذعان له اختلافا كان أشد أثرا في التقاطع بينهم
واثارة أعاصير الشقاق فيهم ، ومن اختلافهم في فهم
النافع والضار لغلبة الشهوات عليهم
ان كان الانسان قد فطر على أن يعيش في جملة ،
ولم يمنح مع تلك الفطرة ما منحه النحل وبعض أفراد
النمل مثلا من الالهام الهادي الى ما يلزم لذلك ، وانما
ترك الى فكره يتصرف به على نحو ما سبق ، كما
فطر على الشعور بقاهر تنساق نفسه بالرغم عنها الى
معرفة ، ولم يفض عليه مع هذا الشعور عرفان بذات

ذلك القاهر ولا صفاته ، وانما ألقى به في مطارح النظر ،
تحمله الافكار في مجاريها ، وترمى به الى حيث يدرى
ولا يدرى ، وفي كل ذلك الويل على جامعته ، والخطر
على وجوده ، فهل متنى هذا النوع بالنقص ورزىء
بالقصور عن مثل ما بلغه أضعف الحيوانات وأحطها في
منازل الوجود ؟ ..

نعم .. هو كذلك ، لولا ما أتاه الصانع الحكيم من
ناحية ضعفه

الانسان عجيب في شأنه .. يصعد بقوة عقله الى أعلى
مراتب الملكوت ، ويطاول بفكره أرفع مغالم
الجبروت (١) ، ويسامى بقوة ما يعظم عن أن يسامى
من قوى الكون الأعظم ، ثم يصغر ويتضاءل ، وينحط
الى أدنى درك من الاستكانة والخضوع متى عرض له
أمر ما لم يعرف سببه ولم يدرك منشأه ، ذلك لسر
عرفه المستبصرون ، واستشعرته نفوس الناس أجمعين

(١) « الملكوت » صيغة مبالغة للملك ولا يطلق الا على ماله تعالى
منه دون ملك البشر ، ومثله الرحموت والرهبت والجبروت وهذا من الجبر
وهو اصلاح الكسر ، وللملكوت والجبروت معنى آخر في اصطلاح
الصوفية تراجع في تعريفات السيد الجرجاني وغيرها

هداية الرسل

من ذلك الضعف قيد الى هدايه ، ومن تلك الضعة أخذ بيده الى شرف سعادته ، أكمل الواهب الجواد ما اقتضت حكمته في تخصيص نوعه ، بما يميزه عن غيره أو ينقص من أفرادهِ (١) .. وكما جاد على كل شخص بالعقل المصرف للحواس ، لينظر في طلب اللقمة وستر العورة والتوقى من الحر والبرد ، جاد على الجملة بما هو أمس بالحاجة في البقاء ، وآثر في الوقاية من غوائل الشقاء ، وأحفظ لنظام الاجتماع الذى هو عماد كونه بالاجماع

منَّ عليه بالنائب الحقيقى عن المحبة ، بل الراجع بها الى النفوس التى أقفرت منها ، لم يخالف سنته فيه . ومن بناء كونه على قاعدة التعليم والارشاد ، غير أنه أتاه مع ذلك من أضعف الجهات فيه . وهى جهة الخضوع والاستكانة ، فأقام له من بين أفرادهِ مرشدين هادين ، وميَّزهم من بينها بخصائص فى أنفسهم لا يشركهم فيها سواهم .. وأيَّد ذلك زيادة فى الاقناع

(١) أى أكمل للمجموع مالا يصل اليه كسب الافراد مما يفضل به النوع غيره وهو الوحي الذى هو له كالعقل للافراد - رشيد رضا

بآيات باهرات تملك النفوس ، وتأخذ الطريق على
سوابق العقول فيستخذي الطامح ، ويذل الجامح ،
ويصدم بها عقل العاقل ، فيرجع الى رشده ، وينبهر لها
بصر الجاهل ، فيرتد عن غيه ..

يطرقون القلوب بقوارع من أمر الله ، ويدهشون
المدارك ببواهر من آياته ، فيحيطون العقول بما لا
مندوحة عن الاذعان له ، ويستوى في الركون لما يجيئون
به المالك والمملوك ، والسلطان والصعلوك ، والعاقل
والجاهل ، والمفضول والفاضل ، فيكون الاذعان لهم
أشبه بالاضطرارى منه بالاختيارى النظرى

يعلمونهم ما شاء الله أن يصلح به معاشهم ومعادهم،
وما أراد أن يعلموه من شئون ذاته ، وكمال صفاته
— وأولئك هم الأنبياء والمرسلون — فبعثه الأنبياء
صلوات الله عليهم من متممات كون الانسان ، ومن
أهم حاجاته فى بقاءه . ومنزلتها من النوع منزلة العقل
من الشخص — نعمة أتمها الله : « لئلا يكون للناس
على الله حجة بعد الرسل »

وستكلم على وظيفتهم بنوع من التفصيل فيما بعد

الفصل الخامس

التوحى

وظيفة الرسائل

الوحي

تعريفه وكونه ممكن الوقوع

الكلام في امكان الوحي يأتي بعد تعريفه لتصوير المعنى الذى يراد منه ، ولنعرف المعنى الحاصل بالمصدر فيفهم معنى المصدر نفسه .. ولا يعنينا ما تثيره الألفاظ في الأذهان

ولنذكر من اللغة ما يناسبه . يقال : وحيت اليه وأوحيت ، اذ كلمته بما تخفيه عن غيره والوحي مصدر من ذلك ، والمكتوب والرسالة ، وكل ما ألقيته الى غيرك ليعلمه . ثم غلب فيما يلقي الى الأنبياء من قبل الله . وقيل : الوحي اعلام فى خفاء ، ويطلق ويراد به الموحى (١)

وقد عرفوه شرعا : أنه اعلام الله تعالى تنبى من

(١) قوله ويطلق على الموحى ، يريد أن الوحي اصطلاح على أنه تعليم الله لانبياؤه أمور الدين بواسطة الملائكة يرسلهم اليهم . وهو بهذا المعنى عام فى جميع الاديان الثلاثة الاسلام والمسيحية واليهودية

أنبيائه بحكم شرعى ونحوه . أما نحن فنعرفه على رأينا أنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبَل الله بواسطة أو بغير واسطة

والأول يكون بصوت يتمثل لسمعه (١) أو بغير صوت . ويفرّق بينه وبين الإلهام ، بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق الى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى ، وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور

أما امكان حصول هذا النوع من العرفان « الوحي » (٢) وانكشاف ما غاب عن مصالح البشر عن عامتهم لمن يختصه الله بذلك ، وسهولة فهمه عند العقل ، فلا أراه مما يصعب ادراكه الا على من لا يريد أن يدرك ، ويجب أن يرغب نفسه الفهامة على أن لا تفهم

(١) كصلصلة الجرس أو كلام الملك ، كما ورد في الحديث الثانى من صحيح البخارى ا هـ من هامش نسخة المؤلف

(٢) فى دائرة معارف القرن الرابع عشر الهجرى (العشرين الميلادى) للمرحوم محمد فريد وجدى بحث ضاف عن « الوحي » بداه بهذا الفصل من هذه الرسالة . ثم اتبعه بأحاديث الوحي ، ثم برأى الفلاسفة الاوربيين فى الوحي - ارجع اليه فى مادة « وحي » بالجزء العاشر ص ٧٠٦

نعم يوجد في كل أمة ، وفي كل زمان ، أناس يقذف
بهم الطيش والنقص في العلم الى ما وراء سواحل
اليقين ، فيسقطون في غمرات من الشك في كل ما لم
يقع تحت حواسهم الخمس .. بل قد يدركهم الريب فيما
هو من متناولها كما سبقت الإشارة اليه ، فكأنهم
يسقطتهم هذه انحطوا الى ما هو أدنى من مراتب أنواع
أخرى من الحيوان ، فينسبون العقل وشئونه ، وسرّه
ومكنونه ، ويجدون في ذلك لذة الاطلاق عن قيود
الأوامر والنواهي ، بل عن محابس الحشمة التي تضمهم
الى التزام ما يليق ، وتحجزهم عن مقارنة ما لا يليق ،
كما هو حال غير الانسان من الحيوان

فاذا عرض عليهم شيء من الكلام في النبوات
والأديان ، دافعوه بما أوتوا من الاختيار في النظر ،
وانصرفوا عنه ، وجعلوا أصابعهم في آذانهم ، حذر
أن يخالط الدليل أذهانهم ، فيلزمهم العقيدة ، وتتبعها
الشرعية ، فيحرموا لذة ما ذاقوا وما يحبون أن
يتذوقوا ، وهو مرض في الأنفس والقلوب يستشفى
منه بالعلم ان شاء الله

قلت : أي استحالة في الوحي وأن ينكشف لفلان

ما لا ينكشف لغيره من غير فكر ولا ترتيب مقدمات ،
مع العلم أن ذلك من قبل واهب الفكر ، وما نح النظر ،
متى حفته (١) العناية بهذه النعمة

مما شهدت به البديهة أن درجات العقول متفاوتة
يعلو بعضها بعضا ، وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه
الأعلى إلا على وجه من الاجمال ، وأن ذلك ليس
لتفاوت المراتب في التعليم فقط .. بل لأبد معه من
التفاوت في الفِطْرَ التي لا مدخل فيها لاختيار الانسان
وكسبه

ولا شبهة في أن من النظريات عند بعض العقلاء ،
ما هو بديهي عند من هو أرقى منه . ولا تزال المراتب
ترتقى في ذلك الى ما لا يحصره العدد ، وأن من أرباب
الهمم وكبار النفوس ما يرى البعيد عن صغارها (٢)
قريبا فيسعى اليه ثم يدركه ، والناس دونه ينكرون
بدايته ، ويعجبون لنهايته ، ثم يألفون ما صار اليه كأنه
من المعروف الذي لا يثنازع ، والظاهر الذي لا يتجاد

(١) حفاء معناها أعطاه . ويقال حفاء الله به أي أكرمه . ومعنى
قول الامام « حفته العناية بهذه النعمة » أي أكرمته وخصته عناية
الله بهذه النعمة .

(٢) أي يرى البعيد عن صغار النفوس والهمم قريبا عنده .

فاذا أنكره مَنكر ثاروا عليه .. ثورتهم في بادىء الأمر
على من دعاهم اليه . ولا يزال هذا الصنف من الناس
على قلته ظاهرا في كل أمة الى اليوم
فاذا سلم « ولا محيص عن التسليم » (١) ما أسلفنا
من المقدمات

فمن ضعف العقل والنكول عن النتيجة اللازمة
لمقدماتها عند الوصول اليها ، أن لا يُسلم بأن من
النفوس البشرية ما يكون لها من نقاء الجوهر بأصل
الفطرة ما تستعد به من محض الفيض الالهى لأن تتصل
بالأفق الأعلى ، وتنتهى من الانسانية الى الذروة العليا
وتشهد من أمر الله العيان ما لم يصل غيرها الى تعقله
أو تحسُّسه بعصا الدليل والبرهان ، وتتلقى عن العليم
الحكيم ، ما يعلو وضوحا على ما يتلقاه أحدنا عن
أساتذة التعاليم .. ثم تصدر عن ذلك العلم الى تعليم
ما علمت ودعوة الناس الى ما حملت على ابلاغه اليهم ،
وأن يكون ذلك سنّة الله في كل أمة ، وفي كل زمان
على حسب الحاجة ، يظهر برحمته من يختصّه بعنايته ،
ليفى للاجتماع بما يضطر اليه من مصلحته ، الى أن

(١) لان العقل يقر ذلك ويؤيده كل التأيد

يبلغ النوع الانساني أشدّه ، وتكون الأعلام التي
نصبها لهداياته الى سعادته كافية في ارشاده ، فتختتم
الرسالة ويثقل باب النبوة ، كما سنأتى عليه في رسالة
نبينا صلى الله عليه وسلم

ظهور الملائكة للرسول

أما وجود بعض الأرواح العالية — وهم الملائكة
المكرّمون — وظهورها لأهل تلك المرتبة السامية ، فمما
لا استحالة فيه بعد ما عرفنا من أنفسنا ، وأرشدنا اليه
العلم قديمه وحديثه من اشتغال الوجود على ما هو
ألطف من المادة وان غيب عنا ، فأى مانع من أن يكون
بعض هذا الوجود اللطيف مشرقا لشيء من العلم
الالهى ، وأن يكون لنفوس الأنبياء اشراف عليه ، فاذا
جاء به الخبر الصادق حملنا على الاذعان بصحته (١)
أما تمثل الصوت وأشباح لتلك الأرواح فى حسّ
من اختصّه الله بتلك المنزلة ، فقد عهد عند أعداء
الأنبياء ما لا يبعد عنه فى بعض المصايين بأمراض خاصة
على زعمهم .. فقد سلموا أن بعض معقولاتهم يتمثل

(١) قال فى الأساس : أذعن له سلس وانتقاد . وأذعن فلان بحقى :
أقر به ا ه وكلا المعنيين يصح هنا ولكنه فى الاول أظهر

في خيالهم ، ويصل الى درجة المحسوس ، فيصدق المريض في قوله انه يرى ويسمع ، بل يجالد ويصارع ، ولا شيء من ذلك في الحقيقة بواقع

فان جاز التمثل في الصورة المعقولة ولا منشأ لها الا في النفس ، وان ذلك يكون عند عروض عارض على المخ ، فلم لا يجوز تمثل الحقائق المعقولة في النفوس العالية ، وأن يكون ذلك لها عندما تنزع عن عالم الحس ، وتتصل بحظائر القدس . وتكون تلك الحال من لواحق صحة العقل في أهل تلك الدرجة لاختصاص مزاجهم بما لا يوجد في مزاج غيرهم ؟ .. وغاية ما يلزم عنه أن يكون لعلاقة أرواحهم بأبدانهم شأن غير معروف في تلك العلاقة من سواهم (١) وهو مما يسهل قبوله بل

(١) بل ثبت بتجارب الاطباء - حتى الماديين منهم - أن بعض هؤلاء المرضى يخبر ببعض المفيبات وبالأمر قبل وقوعها فيصدق . قال مريض منهم ، كان بمصر : ان فلانا - من اقاربه - في الاسكندرية خرج من داره الى محطتها قاصدا السفر الى مصر لعيادتي .. ثم أخبر انه وصل الى محطتها ودخل القطار ، ثم شغله الطبيب بأمور تهمة حتى اذا ما جاء موعد وصول قطار الاسكندرية الى مصر قال المريض : قد وصل القطار ونزل فلان منه .. ها هو ذا خارج من المحطة وركب مركبة تحمله الى هنا . ثم قال : ها هو ذا قد وصل ، فاذا هو بالباب وقد دخل (م. ر. ر)

ونقول نحن ان هذه الحال هي ما اطلق العلماء عليها الان اسم الجلاء البصرى . وقد أثبت العلم الحديث ان هناك حالتين قد يمتاز بهما بعض الافراد من الآخرين وهما : قراءة الافكار ، والجلاء البصرى (ط . ا . ط)

يتحتم ، لأن شأنهم في الناس أيضا غير الشئون المألوفة
وهذه المغايرة من أهم ما امتازوا به ، وقام منها
الدليل على رسالتهم ، والدليل على سلامة شهودهم
وصحة ما يحدثون عنه : أن أمراض القلوب تشفى
بدوائهم ، وأن ضعف العزائم والعقول يتبدل بالقوة في
أممهم التي تأخذ بمقالهم ، ومن المنكر في البديهة أن
يصدر الصحيح من معتل ، ويستقيم النظام بمختل

أما أرباب النفوس العالية ، والعقول السامية ، من
العرفاء ممن لم تدن مراتبهم من مراتب الأنبياء ، ولكنهم
رضوا أن يكونوا لهم أولياء ، وعلى شرعهم ودعوتهم
أمناء ، فكثير منهم نال حظه من الأنس بما يقارب تلك
الحال من النوع أو الجنس .. لهم مشارفة في بعض
أحوالهم على شيء في عالم الغيب ، ولهم مشاهد صحيحة
في عالم المثال لا تنكر عليهم لتحقيق حقائقها في الواقع ،
فهم لذلك لا يستبعدون شيئا مما يحدث به عن الأنبياء
صلوات الله وسلامه عليهم

ومن ذاق عرف ، ومن حرم انحراف .. ودليل صحة
ما يتحدثون به وعنه : ظهور الأثر الصالح منهم ، وسلامة

أعمالهم مما يخالف شرائع أنبيائهم ، وطهارة فِطرتهم
مما ينكره العقل الصحيح ، أو يمجّثه الذوق السليم ،
واندفاعهم بباعث من الحق الناطق في سرائرهم ، المتألى
في بصائرهم ، الى دعوة من يحف بهم الى ما فيه خير
العامة ، وترويح قلوب الخاصة ، ولا بخلو العالم من
متشبهين بهم .. ولكن ما أسرع ما ينكشف حالهم
ويسوء مآلهم ، ومآل من غرّروا به . ولا يكون لهم
الا سوء الأثر في تضليل العقول وفساد الأخلاق ،
وانحطاط شأن القوم الذين رزّوا بهم ، الا أن يتداركهم
الله بلطفه .. فتكون كلمتهم الخبيثة كشجرة خبيثة
اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار

فلم يبق بين المنكرين لأحوال الأنبياء ومشاهدتهم
وبين الاقرار بإمكان ما أنبئوا به وبوقوعه الا حجاب
من العادة ، وكثيرا ما حجب العقول حتى عن ادراك
أمور معتادة

وقوع الوحي والرسالة

الدليل على رسالة نبي وصدقه فيما يحكى عن ربه ،
ظاهر للشاهد الذى يرى حاله ، ويبصر ما آتاه الله من
الآيات البينات ، ويحقق بالعيان ما يغنيه عن البيان ،
كما سلف فى الوجه الأول من الكلام على الرسالة ،
وأما للغائب عن زمن البعثة فدليلها التواتر ، وهو كما
تبين فى علم آخر (١) : رواية خبر عن مشهود من جماعة
يستحيل تواطؤهم على الكذب ، وآيته : قهر النفس
على اليقين بما جاء فيه ، كالأخبار بوجود مكة ، أو بأن
للصين عاصمة تسمى « بكين »

وسبب استحالة التواطؤ على الكذب استيفاء الخبر
لشرائط معلومة وخلوّه من عوارض تضعف الثقة به ،
ومرجع كل ذلك الى العدد ، وبعد الراوى عن التشيع
لمضمون الخبر

(١) يريد بالعلم الآخر « علم الحديث »

لا نزاع بين العقلاء في أن هذا النوع من الاخبار
يحصّل اليقين بالمخبر به ، وانما النزاع في اعتبارات
تتعلق به . ومن الأنبياء ما استوفى الخبر عنهم شرائط
التواتر ، كإبراهيم ، وموسى ، وعيسى . ومما جاء به
الخبر : أنهم لم يكونوا فيمن بعثوا بينهم بالأقوى
سلطانا ، ولا بالأكثر مالا ، ولم يختصهم أحد بالعناية
بهم لتعليمهم علم ما دعوا اليه ، وغاية الأمر : أنهم لم
يكونوا من الأدين الذين تعافهم النفوس ، وتنبو عنهم
الأنظار ، ومع ذلك واستحكام السلطان لغيرهم ووفرة
المال لديه ، واستعلائه عليهم بما كسب من العلم ، قاموا
بدعوة الناس الى الله على رغم الملوك وأجنادهم ،
وصاحوا بهم صيحة زلزلتهم في عروشهم ، وادّعوا أنهم
يلغون عن خالق السموات والأرض ما أراد شرعه
للناس ، وأقاموا من الدليل ما تصاغت دونه قوة
المعارضة ، ثم ثبتت في الكون شرائعهم ثبات الغريزة في
الفطر ، وكان الخير لأممهم في اتباع ما جاءوا به
حالفتهم القوة واحتضنتهم السعادة ما كانوا قائمين
عليها ، ورزأهم الضعف وغالبهم الشقاء ما انحرفوا عنها
وخلطوا فيها ، فهذا وما أقاموه من الأدلة عند التحدى

لا يصلح معه فى العقل أن يكونوا كاذبين فى حديثهم
عن الله ، ولا فى دعواهم أنه كان يوحى اليهم ما شرعوا
للناس ، على أن من لا يعتقد ما يقول لا يبقى لمقاله أثر
فى العقول ، والباطل لا بقاء له الا فى الغفلة عنه ، كالنبات
الحبيث فى الارض الطيبة ينبت باهمالها ، وينمو باغفالها
.. فاذا لامستها عناية يد الزارع غلبه الخصب وذهب به
الزكاء ، ولكن تلك الديانات التى جاء بها أولئك الأنبياء
قامت فى العالم الانسانى ما شاء الله مما قدر لها مقام
سائر قواه ، مع كثرة المعارضين ، وقوة سلطان المغالين ،
فلا يمكن أن يكون أسسها الكذب ودعامتها الخيلة ،
وكلامنا هذا فى جوهرها الذى يلوح دائما فى خلال ما
ألحق بها المتدعون

وأما بقية الرسل مما يجب علينا الايمان بهم ، فيكفى
فى اثبات نبوتهم اثبات رسالة نبينا صلى الله عليه
وسلم .. فقد أخبرنا برسالتهم وهو الصادق فيما بلغ به
وسنأتى على الكلام فى رسالة نبينا محمد صلى الله عليه
وسلم فى باب على حدته

وظيفة الرسل

تبيّن مما تقدم في حاجة العالم الانسانى الى الرسل أنهم من الأمم بمنزلة العقول من الأشخاص ، وأن بعثتهم حاجة من حاجات العقول البشرية ، قضت رحمة المبدع الحكيم بسدادها ، ونعمة من نعم واهب الوجود مبيّن بها الانسان عن بقية الكائنات من جنسه .. ولكنها حاجة روحية ، وكل ما لامس الحس منها فالقصد فيه الى الروح وتطهيرها من دنس الأهواء الضالة ، أو تقويم ملكاتها ، أو ايداعها ما فيه سعادتها في الحياتين

وأما تفصيل طرق المعيشة والخلق في وجوه الكسب ، وتناول شهوات العقل الى درك ما أعد للوصول اليه من أسرار العلم ، فذلك مما لا دخل للرسالات فيه الا من وجه العظة العامة والارشاد الى الاعتدال فيه ، وتقرير أن شرط ذلك كله أن لا يحدث ريبا في الاعتقاد بأن للكون الها واحدا قادرا عالما حكيما متصفا بما أوجب الدليل أن يتصف به ، وباستواء نسبة الكائنات

اليه في أنها مخلوقة له وصنع قدرته ، وانما تفاوتها فيما
اختص به بعضها من الكمال ، وشرطه أن لا ينال شيء
من تلك الأعمال السابقة أحدا من الناس بشرًا في نفسه،
أو عرضة ، أو ماله ، بغير حق يقتضيه نظام عامة الأمة
على ما حُدِّد في شريعته

يرشدون العقل الى معرفة الله وما يجب أن يُعرف
من صفاته ، ويبينون الحدَّ الذي يجب أن يقف عنده في
طلب ذلك العرفان على وجه لا يشقُّ عليه الاطمئنان
اليه ، ولا يرفع ثقته بما آتاه الله من القوة ، يجمعون
كلمة الخلق على اله واحد لا فرقة معه ، ويخلون السبيل
بينهم وبينه وحده ، وينهضون نفوسهم الى التعلق به في
جميع الأعمال والمعاملات ، ويذكرونهم بعظمته بفرض
ضروب من العبادات فيما اختلف من الأوقات ، تذكرة
لمن ينسى ، وتزكية مستمرة لمن يخشى ، تقوى ماضعف
منهم ، وتزيد المستيقن يقينا

يبينون للناس ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم ،
وتنازعته مصالحهم ولذاتهم ، فيفصلون في تلك
المخاصمات بأمر الله الصادع ، ويؤيِّدون بما يبلغون

عنه ما تقوم به المصالح العامة ، ولا تفوت به المنافع الخاصة

يعودون بالناس الى الألفة ، ويكشفون لهم سرّ المحبة ، ويلفتونهم الى أن فيها انتظام شمل الجماعة ، ويفرضون عليهم مجاهدة أنفسهم ليستوطنوها قلوبهم ، ويشعروها أفئدتهم ، يعلمونهم لذلك أن يرعى كلُّ حق الآخر وإن كان لا يغفل حقه ، وأن لا يتجاوز في الطلب حده ، وأن يعين قويّتهم ضعيفهم ، ويمد غنيّتهم فقيرهم ، ويهدى راشدهم ضالّتهم ، ويعلمّ عالمهم جاهلهم ..
يضعون لهم بأمر الله حدوداً عامة يسهل عليهم أن يردوا اليها أعمالهم ، كاحترام الدماء البشرية الا بحق مع بيان الحق الذي تهدر له ، وحظر تناول شيء مما كسبه الغير الا بحق ، مع بيان الحق الذي يبيح تناوله ، واحترام الأعراض ، مع بيان ما يباح وما يحرم من الأبخاع ، ويشرعون لهم مع ذلك أن يقوموا أنفسهم بالملكات الفاضلة : كالصدق ، والأمانة ، والوفاء بالعقود ، والمحافظة على العهود ، والرحمة بالضعفاء ، والاقدام على نصيحة الأقوياء ، والاعتراف لكل مخلوق بحقه بلا استثناء

يحملونهم على تحويل أهوائهم عن اللذائذ الفانية ،
الى طلب الرغائب السامية .. آخذين في ذلك كله بطرف
من الترغيب والترهيب والانذار والتبشير ، حسبما
أمرهم الله جل شأنه

يفصلون في جميع ذلك للناس ما يؤهلهم لرضا الله
عنهم ، وما يرضهم لسخطه عليهم ، ثم يحيطون ببيانهم
بنبأ الدار الآخرة وما أعد الله فيها من الثواب وحسن
العقبى لمن وقف عند حدوده ، وأخذ بأوامره وتجنب
الوقوع في محظوراته

يعلمونهم من أنباء الغيب ما أذن الله لعباده في العلم
به مما لو صعب على العقل اكتناحه ، لم يشق عليه
الاعتراف بوجوده

بهذا تطمئن النفوس ، وتثلج الصدور ، ويعتصم
المرزوء بالصبر ، انتظارا لجزيل الأجر ، أو ارضاء لمن
بيده الأمر ، وبهذا ينحل أعظم مشكل (١) في الاجتماع
الانسانى لايزال العقلاء يجهدون أنفسهم في حله الى
اليوم

(١) يشير الى مشكلة رأس المال والنزاع بين العمال وأصحاب
الاعمال ومانشأ من العراك القائم بين الاشتراكية والرأسمالية

الرسل ليسوا مدرسين

ليس من وظائف الرسل ما هو عمل المدرسين ،
ومعلمي الصناعات ، فليس مما جاءوا له تعليم التاريخ..
ولا تفصيل ما يحويه عالم الكواكب ، ولا بيان ما
اختلف من حركاتها ، ولا ما استكن من طبقات الارض،
ولا مقادير الطول فيها والعرض ، ولا ما تحتاج اليه
النباتات في نموها ، ولا ما تفتقر اليه الحيوانات في بقاء
أشخاصها وأنواعها ، وغير ذلك مما وضعت له تلك
العلوم وتسابقت في الوصول الى دقائقه الفهوم .. فان
ذلك كله من وسائل الكسب وتحصيل طرق الراحة ،
هدى الله اليه البشر بما أودع فيهم من الادراك .. يزيد
من سعادة المحصلين ، ويقضى فيه بالنكد على المقصرين،
ولكن كانت سنة الله في ذلك أن يتبع طريقة التدرج في
الكمال ، وقد جاءت شرائع الأنبياء بما يحمل على
الاجمال بالسعى فيه وما يكفل التزامه الوصول الى ما
أعد الله له الفطر الانسانية من مراتب الارتقاء

وأما ما ورد في كلام الأنبياء من الاشارة الى شيء
مما ذكرنا في أحوال الأفلاك أو هيئة الأرض ، فانما

يُقصد منه النظر الى ما فيه من الدلالة على حكمة
مبدعه ، أو توجيه الفكر الى الغوص لادراك أسرارهِ
وبدائعه ، ولغتهم عليهم الصلاة والسلام في مخاطبة
أمتهم لا يجوز أن تكون فوق ما يفهمون والا ضاعت
الحكمة في ارسالهم

ولهذا قد يأتي التعبير الذي سبق الى العامة بما
يحتاج الى التأويل والتفسير عند الخاصة ، وكذلك ما
وجه الى الخاصة يحتاج الى الزمان الطويل حتى يفهمه
العامة ، وهذا القسم أقل ما ورد في كلامهم (١)

على كل حال لا يجوز أن يُقام الدين حاجزا بين
الأرواح وبين ما ميّزها الله به من الاستعداد للعلم
بحقائق الكائنات الممكنة بقدر الامكان .. بل يجب أن
يكون الدين باعثا لها على طلب العرفان ، مطالبا لها
باحترام البرهان ، فارضا عليها أن تبذل ما تستطيع من

(١) أمر الله تعالى جميع البشر خاصتهم وعامتهم ، بالنظر والتأمل
في الكائنات. ليهتدوا بذلك الى الخالق ، فقال في عدد كثير من الآيات :
« قل انظروا ماذا في خلق السموات والارض .. » الخ ما جاء من
ذلك في القرآن الكريم ، كما أمر بالمعرفة وحض على العلم ، فقال :
« .. هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . وندد في كثير من
المواضع بمن لا يعلمون وبمن لا يعقلون ولا يهتدون ويستوى في ذلك
الخاصة والعامة

الجهد فى معرفة ما بين يديها من العوالم ، ولكن مع
التزام القصد ، والوقوف فى سلامة الاعتقاد عند الحد ،
ومن قال غير ذلك فقد جهل الدين ، وجنى عليه جناية
لا يغفرها له رب العالمين

اعتراض مشهور

قال قائل : ان كانت بعثة الرسل حاجة من حاجات البشر ، وكمالا لنظام اجتماعهم ، وطريقا لسعادتهم الدنيوية والأخروية ، فما بالهم لم يزالوا أشقياء ، عن السعادة بعداء ، يتخالفون ولا يتفقون ، يتقاتلون ولا يتناصرون ، يتناهبون ولا يتناصفون .. كل يستعد للوثبة ، ولا ينتظر الا مجيء التوبة ، حشو جلودهم الظلم ، وملء قلوبهم الطمع ، عدّ أهل كل دى دين دينهم حجة لمقارعة من خالفهم فيه ، واتخذوا منه سببا جديدا للعداوة والعدوان فوق ما كان من اختلاف المصالح والمنافع ، بل أهل الدين الواحد قد تنشق عصاهم وتختلف مذاهبهم في فهمه ، وتتفارق عقولهم في عقائدهم ، ويثور بينهم غبار الشر ، وتتشبث أهواؤهم بالفتن فيسفكون دماءهم ، ويخربون ديارهم الى أن يغلب قويهم ضعيفهم ، فيستقر الأمر للقوة لا للحق

والدين .. فهذا هو ذا الدين الذى تقول انه جامع الكلمة
ورسول المحبة ، كان سببا فى الشقاق ومضرما
للضعينة ، فما هذه الدعوى وما هذا الأثر ؟ ..

نقول فى جوابه : نعم كل ذلك قد كان ، ولكن بعد
زمن الأنبياء واثقضاء عهدهم ، ووقوع الدين فى أيدي
من لا يفهمه أو يفهمه ويغلو فيه ، أو لا يغلو فيه ،
ولكن لم يمتزج حبه بقلبه ، أو امتزج بقلبه حب الدين
ولكن ضاقت سعة عقله عن تصريفه تصريف الأنبياء
أنفسهم ، أو الخيرة من تبعثهم ، والا فقل لنا : أى نبي
لم يأت أمته بالخير الجم ، والفيض الأعم ، ولم يكن
دينه وافيا بجميع ما كانت تمس اليه حاجتها ، فى أفرادها
وجملتها ؟

أظن أنك لا تخالفنا فى أن الجمهور الأعظم من الناس
— بل الكل الا قليلا — لا يفهمون فلسفة أفلاطون ، ولا
يقيسون أفكارهم وآراءهم بمنطق أرسطو ، بل لو
عرض أقرب المعقولات الى العقول عليهم بأوضح عبارة
يمكن أن يأتى بها معبرٌ لما أدركوا منها الا خيالا لا أثر
له فى تقويم النفس ، ولا فى اصلاح العمل . فاعتبر هذه
الطبقات فى حالها التى لا تفارقها من تلاعب الشهوات

بها ، ثم انصب نفسك واعظا بينها في تخفيف بلاء ساقه
النزاع اليها ، فأى الطرق أقرب اليك في مهاجمة شهواتها
وردها الى الاعتدال في رغائبها ؟

من البديهي أنك لا تجد الطريق الأقرب في بيان (١)
مضار الاسراف في الرغب ، وفوائد القصد في الطلب ،
وما ينحو نحو ذلك مما لا يصل اليه أرباب العقول
السامية الا بطويل النظر ، وانما تجد أقصد الطرق
وأقومها في أن تأتي اليه من نافذة الوجدان المطة على
سر قهر المحيط به من كل جانب ، فتذكره بقدرة الله
الذى وهبه ما وهب ، الغالب عليه في أدنى شئونه اليه ،
المحيط بما في نفسه ، الآخذ بأزمة هممه ، وتسوق اليه
من الأمثال في ذلك ما يقرب الى فهمه ، ثم تروى له ما
جاء في الدين المعتقد به من مواعظ وعبر .. ومن سير
السلف في ذلك الدين ما فيه أسوة حسنة ، تنعش
روحه بذكر رضاء الله عنه اذا استقام ، وسخطه عليه اذا
تقحم

عند ذلك يخشع منه القلب ، وتدمع العين ،
ويستخذي الغضب ، وتخدم الشهوة ، والسامع لم

(١) الجار والمجرور في قوله « في بيان » متعلق بقوله لا يجد

يفهم من ذلك كله الا أنه يرضى الله وأوليائه اذا أطاع ،
ويسخطهم اذا عصى .. ذلك هو المشهود من حال البشر
غابريهم وحاضريهم ، ومثكره يسيم نفسه أنه ليس
منهم

كم سمعنا أن عيوننا بكت ، وزفرات صعدت ، وقلوبنا
خشعت لواعظ الدين .. لكن هل سمعت بمثل ذلك بين
يدى نصاح الأدب وزعماء السياسة ؟

متى سمعنا أن طبقة من طبقات الناس يغلب الخير على
أعمالهم لما فيه من المنفعة لعامتهم أو خاصتهم ، وينفى
الشر من بينهم لما يجلبه عليهم من مضار ومهالك ؟ ..
هذا أمر لم يعهد في سير البشر ، ولا ينطبق على فطرهم ،
وانما قوام الملكات هو العقائد والتقاليد ولا قيام
للأمرين الا بالدين ، فعامل الدين هو أقوى العوامل في
أخلاق العامة ، بل في أخلاق الخاصة .. وسلطانه على
نفوسهم أعلى من سلطان العقل الذى هو خاصة نوعهم

قلنا : ان منزلة النبوات من الاجتماع هى منزلة
العقل من الشخص ، أو منزلة العلم المنسوب على
الطريق المسلوك ، بل نصدق الى ما فوق ذلك ونقول :

منزلة السمع والبصر ، أليس من وظيفة الباصرة التمييز بين الحسن والقبيح من المناظر ، وبين الطريق السهلة السلوك والمعابر الوعرة ؟.. ومع ذلك فقد يسىء البصير استعمال بصره فيتردئ في هاوية يهلك فيها وعيناه سليمتان تلمعان في وجهه

يقع ذلك لطيش أو اهمال أو غفلة أو لجاج وعناد . وقد يقوم من العقل والحس ألف دليل على مضرّة شيء ، ويعلم ذلك الباغي في رأيه من أهل الشر ، ثم يخالف تلك الدلائل الظاهرة ويقتحم المكروه لقضاء شهوة اللجاج أو نحوها .. ولكن وقوع هذه الأمثال لا يثقص من قدر الحس أو العقل فيما خلق لأجله .. كذلك الرسل عليهم السلام أعلام هداية نصبها الله على سبيل النجاة ، فمن الناس من اهتدى بها فانتهى الى غايات السعادة ، ومنهم من غلط في فهمها أو انحرف عن هديها فانكب في مهاوى الشقاء .. فالدين هاد ، والنقص يعرض لمن دعوا الى الاهتداء به ، ولا يطعن نقصهم في كماله واشتداد حاجتهم اليه : « يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا ، وما يضل به الا الفاسقين »

ألا ان الدين مستقر السكينة ، ولجأ الطمأنينة ، به

يرضى كلُّ بما قَسَمَ له ، وبه يدأب عامل حتى يبلغ
الغاية من عمله ، وبه تخضع النفوس الى أحكام السنن
العامة في الكون ، وبه ينظر الانسان الى من فوقه في
العلم والفضيلة ، والى من دونه في المال والجاه ، اتباعا
لما وردت به الأوامر الالهية ..

وظيفة الدين ووظيفة العقل

الدين أشبه بالبواعث الفطرية الالهامية منه بالدواعي
الاختيارية . الدين قوة من أعظم قوى البشر ، وانما
قد يعرض عليها من العلل ما يعرض لغيرها من القوى ..
وكل ما وجّه الى الدين من مثل الاعتراض الذي نحن
بصدده فتبعته في أعناق القائمين عليه ، الناصيين أنفسهم
منصب الدعوة اليه ، أو المعروفين بأنهم حفظته ورعاة
أحكامه . وما عليهم في ابلاغ القلوب بغيتها منه الا أن
يهتدوا به ، ويرجعوا الى أصوله الطاهرة الأولى ،
ويضعوا عنه أوزار البدع ، فترجع اليه قوته وتظهر
للأعمى حكمته

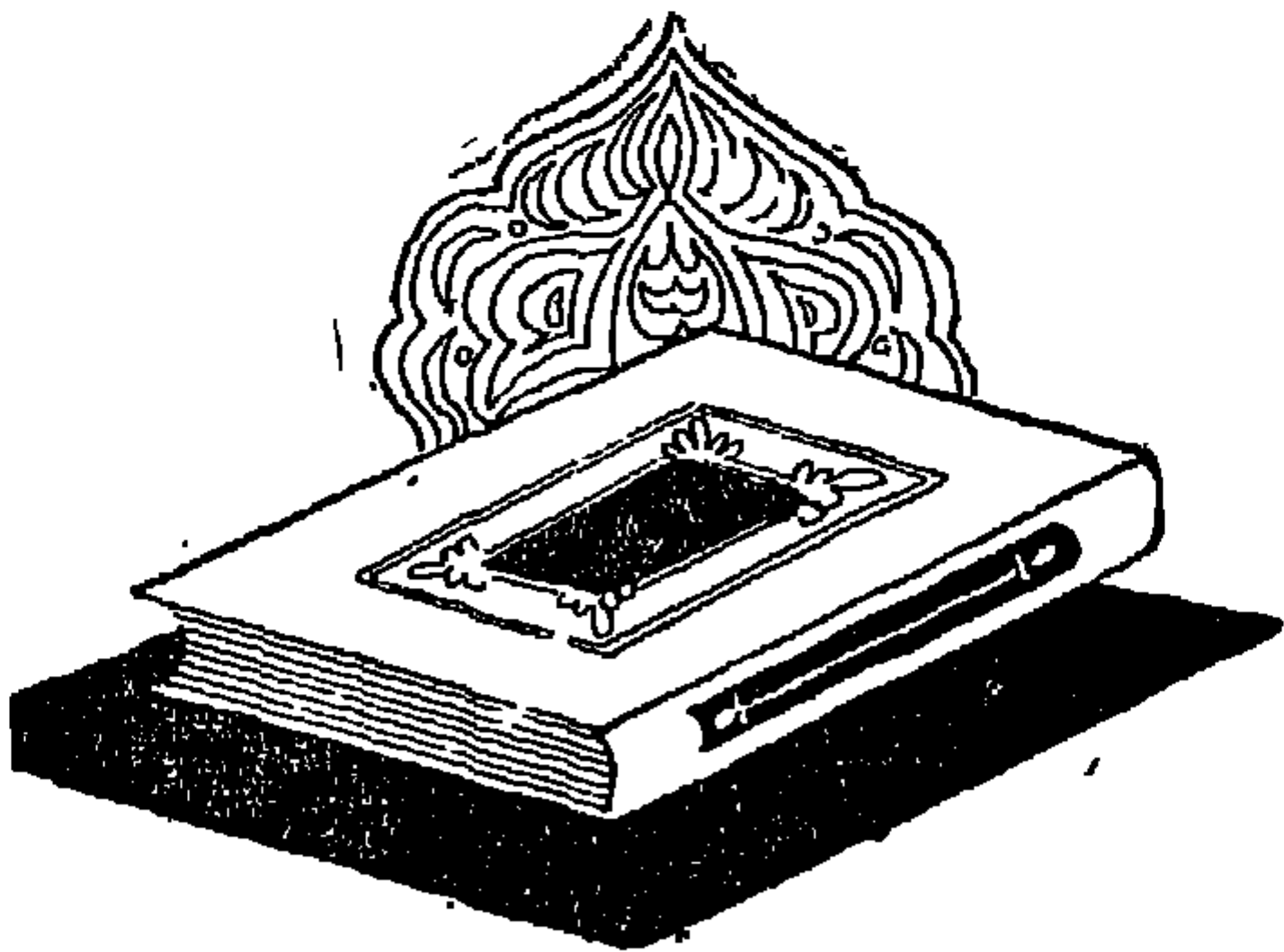
ربما يقول قائل : ان هذه المقابلة بين العقل والدين
تميل الى رأى القائلين باهمال العقل بالمرّة في قضايا
الدين ، وبأن أساسه هو التسليم المحض ، وقطع الطريق

على أشعة البصيرة أن تنفذ الى فهم ما أودعه من معارف
وأحكام . فنقول : لو كان الأمر كما عساه أن يقال لما
كان الدين علما يهتدى به ، وانما الذى سبق تقريره :
هو أن العقل وحده لا يستقل بالوصول الى ما فيه
سعادة الأمم بدون مرشد الهى ، كما لا يستقل الحيوان
فى ادراك جميع المحسوسات بحاسة البصر وحدها ،
بل لا بد معها من السمع لادراك المسموعات مثلا (١)
كذلك الدين هو حاسة عامة لكشف ما يشته على
العقل من وسائل السعادات ، والعقل هو صاحب
السلطان فى معرفة تلك الحاسة وتصريفها فيما منحت
لأجله والاذعان لما تكشف له من معتقدات وحدود
أعمال

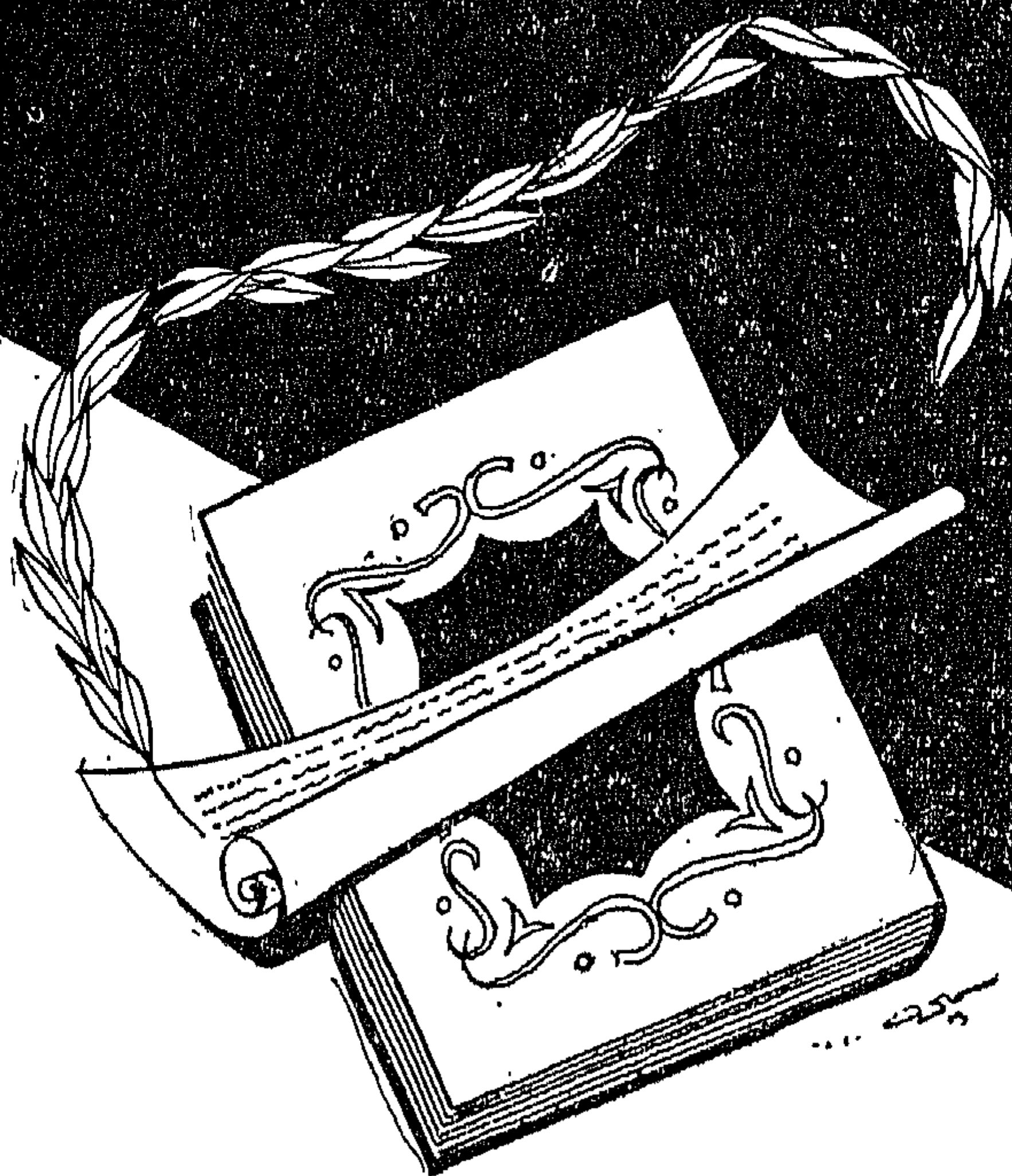
كيف يترك على العقل حقه فى ذلك ، وهو الذى
ينظر فى أدلتها ليصل منها الى معرفتها ، وأنها آتية من
قبل الله .. وانما على العقل بعد التصديق برسالة نبي
أن يصدق بجميع ما جاء به ، وان لم يستطع الوصول

(١) قال المؤلف فى الدرس : هذه القضية مهمة تصدق بالبعض
فلا يناقضها أن بعض الديدان له حاسة واحدة يدرك بها كل ما يحتاج
الى ادراكه (٢٠٠ ر)

الى كُنْته بعضه والنفوْذ الى حقيقته ، ولا يقضى عليه
ذلك بقبول ما هو من باب المحال المؤدى الى مثل الجمع
بين النقيضين ، أو بين الضدين فى موضوع واحد فى آن
واحد ، فان ذلك مما تنتزه النبوات عن أن تأتى به ..
فان جاء ما يوهم ظاهر ذلك فى شىء من الوارد فيها
وجب على العقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد ، وله
الخيار بعد ذلك فى التأويل مسترشداً ببقية ما جاء على
لسان من ورد التشابه فى كلامه ، وفى التفويض الى الله
فى علمه . وفى سلفنا من الناجين من أخذ بالأول ومنهم
من أخذ بالثانى

الفصل السادس
رسالة محمد
والمتران الكريم

حاجة الأمم الى قارعة

ليس من غرضنا في هذه الرسالة أن نلمّ بتاريخ الأمم عامة ، وتاريخ العرب خاصة في زمن البعثة المحمدية ، لنبيّن كيف كانت حاجة سكان الأرض ماسّة الى قارعة تهزّ عروش الملوك وتزلزل قواعد سلطانهم العاشم ، وتخفض من أبصارهم المعقودة بعنان السماء (١) الى من دونهم من رعاياهم الضعفاء ، والى نار تنقضّ من سماء الحق على أدم الأنفس البشرية لتأكل ما عشوشبت به من الأباطيل القاتلة للعقول ، وصيحة فصحي تزعج الخافلين ، وترجع بألباب الذاهلين ، وتنبه المرءوسين الى أنهم ليسوا بأبعد عن البشرية من الرؤساء الظالمين ، والهداة الضالين ، والقادة الغارين .. وبالجملّة تثوب بهم الى رشد يقيم الانسان على الطريق التي سنّها الله له « انا هديناه السبيل (٢) » ليلغ بسلوكها كماله ،

(١) ضرب من التمثيل كما هو ظاهر وصرح به المؤلف في الدرس ، وكذلك قوله « والى نار » وقس على ذلك (٢) قال المؤلف في الدرس :
←

ويصل على نهجها الى ما أعد في الدارين له ، ولكننا نستعير من التاريخ كلمة يفهما من نظر فيما اتفق عليه مؤرخو ذلك العهد نظر امعان وانصاف

حالة الامم حين البعثة

كانت دولتا العالم : دولة الفرس في الشرق ، ودولة الرومان في الغرب ، في تنازع وتجادل مستمر.. دماء بين العالمين مسفوكة ، وقوى منهوكة ، وأموال هالكة ، وظلم من الاحن حالكة ، ومع ذلك فقد كان الزهو والترف والاسراف والفخفة والتفنن في الملاذ بالغة حد ما لا يوصف في قصور السلاطين والأمراء ورؤساء الأديان من كل أمة . وكان شره هذه الطبقة من الأمم لا يقف عند حد ، فزادوا في الضرائب وبالغوا في فرض الاتاوات حتى أثقلوا ظهور الرعية بمطالبهم ، وأتوا على ما في أيديها من ثمرات أعمالها . وانحصر سلطان

← المراد بالسبيل والطريق، فطرة الله التي فطر الناس عليها . من هامش رشيد رضا . واذا صح ما يقوله السيد رشيد من أن هذا تفسير الاستاذ الإمام لقوله تعالى : « انا هديناه السبيل .. » فان باقى الآية في قوله تعالى : « اما شاكرًا واما كفورًا » لا ينسجم مع أولها . ولعل الاستاذ الامام يريد بفطرة الله نشأة الانسان وحياته الاولى قبل أن تشغله مطامع الدنيا وما فيها من لهو وفساد . وقد سار المفسرون على أن قوله هديناه السبيل ، بمعنى اوضحنا له طريق الحياة من خير وشر (ط . ا . ط)

القوى فى اختطاف ما بيد الضعيف ، وفكر العاقل فى
الاحتياى لسلب الغافل ، وتبع ذلك أن استولى على تلك
الشعوب من ضروب الفقر والذل والاستكانة والخوف
والاضطراب لفقد الأمن على الأرواح والأموال
غمرت مشيئة الرؤساء ارادة من دونهم ، فعاد هؤلاء
كأشباه اللاعب يديرها من وراء حجاب، ويظنها الناظر
اليها من ذوى الأبواب ، ففقد بذلك الاستقلال الشخصى،
وظن أفراد الرعايا أنهم لم يخلقوا الا لخدمة ساداتهم ،
وتوفير لذتهم ، كما هو الشأن فى العجماوات مع من
يقتنيها

ضلت السادات فى عقائدها وأهوائها ، وغلبتها على
الحق والعدل شهواتها ، ولكن بقى لها من قوة الفكر
أردأ بقاياها ، فلم يفارقها الحذر من أن بصيص النور
الالهى الذى يخالط الفطر الانسانية قد يفتق الغلف
التى أحاطت بالقلوب ، ويمزق الحجب التى أسدلت
على العقول ، فتتهدى العامة الى السبيل ، ويشور الجم
الغفير على العدد القليل

ولذلك لم يغفل الملوك والرؤساء أن ينشئوا سحبا
من الأوهام ، ويهيئوا كسفا من الأباطيل والخرافات ،

ليقذفوا بها في عقول العامة ، فيغلظ الحجاب ويعظم
الرين ، ويختلق بذلك نور الفطرة ، ويتم لهم ما يريدون
من المغلوطين لهم ، وصرّح الدين بلسان رؤسائه أنه
عدو العقل ، وعدو كل ما يثمره النظر ، إلا ما كان
تفسيرا لكتاب مقدس ، وكان لهم في المشارب الوثنية
ينابيع لا تنضب ، ومدد لا ينفد

هذه حالة الأقوام كانت في معارفهم ، وذلك كان
شأنهم في معاشهم عبيد أذلاء ، حيارى في جهالة عمياء ،
اللهم إلا بعض شوارد من بقايا الحكمة الماضية ،
والشرائع السابقة ، آوت الى بعض الأذهان ، ومعها
مقت الحاضر ، ونقص العلم بالغابر

ثارت الشبهات على أصول العقائد وفروعها بما
انقلب من الوضع وانعكس من الطبع ، فكان يرى الدنس
في مظنة الطهارة ، والشرم حيث تنتظر القناعة ، والدعارة
حيث تترجى السلامة والسلام .. مع قصور النظر عن
معرفة السبب ، وانصرافه لأول وهلة الى أن مصدر
كل ذلك هو الدين ، فاستولى الاضطراب على المدارك ،
وذهب بالناس مذهب الفوضى في العقل والشرعية معا ،
وظهرت مذاهب الاباحيين والدهريين في شعوب متعددة ،

وكان ذلك ويلا عليها فوق ما رزئت به من سائر
الخطوب

حالة العرب

وكانت الأمة العربية قبائل متخالفة في النزعات ،
خاضعة للشهوات ، فخر كل قبيلة في قتال أختها ،
وسفك دماء أبطالها ، وسبي نسائها ، وسلب أموالها ،
تسوقها المطامع الى المعامع ، ويزين لها السيئات فساد
الاعتقادات ، وقد بلغ العرب من سخافة العقل حدا
صنعوا فيه أصنامهم من الحلوى ثم عبدوها ، فلما جاعوا
أكلوها ، وبلغوا من تضعضع الأخلاق وهنا قتلوا فيه
بناتهم تخلصا من عار حياتهن أو تنصلا من نفقات
معيشتهن ، وبلغ الفحش منهم مبلغا لم يعد معه للعفاف
قيمة ، وبالجملة فكانت روابط النظام الاجتماعي قد
تراخت عقدها في كل أمة ، وانقصت عراها عند كل
طائفة (١)

(١) يستدرك هنا أن العرب كانوا يفضلون جميع الأمم بصفات
وأخلاق كانت سبب ظهور المصلح الأعظم منهم : كاستقلال الفكر ،
وقوة الإرادة ، والشجاعة والنجدة ، والجود والإيثار ، وحماية
الجار . . . إذ لم يستعبدوا لرؤساء دينيين ولا سياسيين . وما ذكر
من العيوب فيهم كواد البنات لم يكن كله فاشيا في جميع بلادهم
وقبائلهم ، وكان زنا الحرائر نادرا ويعد من أنكر المنكرات

أفلم يكن من رحمة الله بأولئك الأقوام أن يؤدّبهم
برجل منهم يوحى إليه رسالته ، ويمنحه عنايته ، ويمده
من القوة بما يتمكن معه من كشف تلك الغمم التي
أظلت رءوس جميع الأمم ؟ .. نعم كان ذلك ، وله الأمر
من قبل ومن بعد

نشأة محمد (ص)

في الليلة الثانية عشرة (١) من شهر ربيع الأول عام
الفيل « ٢٠ ابريل عام ٥٧١ من ميلاد المسيح عليه
السلام » ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم
القرشي بمكة .. ولد يتيما ، توفي والده قبل أن يولد ،
ولم يترك له من المال الا خمس جمال وبعض نعاج
وجارية ، ويروى أقل من ذلك . وفي العام السادس
من عمره ، فقّد والدته أيضا فاحتضنه جدّه عبد
المطلب . وبعد عامين من كفالته ، توفي جدّه فكفله من
بعده عمه أبو طالب .. وكان شهما كريما غير أنه كان

(١) هذا هو المشهور الذي درج عليه الناس في تقاويمهم واحتفالاتهم
يلكزى المولد النبوى وهو أحد الأقوال . والاصح عند الحديث أنه
ولد في الليلة التاسعة منه . وفي رأيي أن هذا ليس خلافا يستحق
الذكر ، وقد سار المسلمون جميعا منذ زمن بعيد على أن النبى ولد
في الليلة الثانية عشرة من ربيع الاول

من الفقر بحيث لا يملك كفاف أهله . وكان صلى الله عليه وسلم من بنى عمه وصبية قومه كأحدهم على ما به من يتم فقد فيه الأبوين معا ، وفقر لم يسلم منه الكافل والمكفول (١) ، ولم يقيم على تربيته مهذب ، ولم يثعن بتثيقه مؤدب ، بين أتراب من نبت الجاهلية ، وعشراء من حلفاء الوثنية ، وأولياء من عبدة الأوهام ، وأقرباء من حفدة الأصنام.. غير أنه مع ذلك كان ينمو ويتكامل بدنا وعقلا ، وفضيلة وأدبا ، حتى عثرف بين أهل مكة وهو في ريعان شبابه بالأمين : أدب الهى لم تجر العادة بأن تزين به نفوس الأيتام من الفقراء ، خصوصا مع فقر القوَّام ، فاكتهل صلى الله عليه وسلم كاملا والقوم ناقصون ، رفيعا والقوم منحطون ، وموحدا وهم وثنيون ، سلما وهم شاغبون ، صحيح الاعتقاد وهم

«(١) المعروف المتواتر أن عبد المطلب كان عميد بنى هاشم وسيد قومه ، وقد خلفه في ذلك أبوطالب .. وكانا يشتغلان بالتجارة ، ولم يكونا من الفقر بحالة تتسم بالعوز والحاجة الى الناس ، وإن لم يكونا من الاغنياء أصحاب الضياع ورعوس الاموال . وقد أراد الامام في وصفه لنشأة النبی (ص) في هذه الحال أن الله أكرمه مع ذلك بنعمه الكبرى (ط . ا . ط)

واهمون ، مطبوعا على الخير وهم به جاهلون ، وعن
سبيله عادلون

من السنن المعروفة أن يتيما فقيرا أميا مثله ، تنطبع
نفسه بما تراه من أول نشأته الى زمن كهولته ، ويتأثر
عقله بما يسمعه ممن يخالطه ولا سيما ان كان من ذوى
قربته ، وأهل عصبته ، ولا كتاب يرشده ولا أستاذ
ينبّهه ، ولا عضد اذا عزم يؤيده .. فلو جرى الأمر فيه
على جارى السنن لنشأ على عقائدهم ، وأخذ بمذاهبهم
الى أن يبلغ مبلغ الرجال ، ويكون للفكر والنظر مجال ،
فيرجع الى مخالفتهم ، اذا قام له الدليل على خلاف
ضلالاتهم ، كما فعل القليل ممن كانوا على عهد (١) ..
ولكن الأمر لم يجر على سنته ، بل بغضت اليه الوثنية
من مبدأ عمره ، فعاجلته طهارة العقيدة ، كما بادره
حسن الخليفة .. وما جاء فى الكتاب من قوله تعالى :
« ووجدك ضالا فهدى » لا يفهم منه أنه كان على
وثنية قبل الاهتداء الى التوحيد ، أو على غير السبيل
القويم ، قبل الخلق العظيم .. حاش لله ان ذلك لهو
الافك المبين ، وانما هى الحيرة تلم بقلوب أهل

(١) كأمية بن أبى الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل

الاخلاص ، فيما يرجون للناس من الخلاص ، وطلب
السبيل الى ما هدوا اليه من انقاذ الهالكين ، وارشاد
الضالين . وقد هدى الله نبيّه الى ما كانت تتلمسه
بصيرته ، باصطفائه لرسالته واختياره من بين خلقه
لتقرير شريعته

وجد شيئاً من المال يسد حاجته — وقد كان له في
الاستزادة منه ما يرقّه معيشته — بما عمل الخديجة رضى
الله عنها في تجارتها ، وبما اختارته بعد ذلك زوجها لها ..
وكان فيما يجتنيه من ثمرة عمله غناء له ، وعون على
بلوغه ما كان عليه أعظم قومه ، لكنه لم ترقه الدنيا ..
ولم تغرّه زخارفها ، ولم يسلك ما كان يسلكه مثله في
الوصول الى ما ترغبه الأنفس من نعيمها ، بل كلما
تقدّمت به السن زادت فيه الرغبة عما كان عليه الكافة ،
ونما فيه حب الانفراد والانتقطاع الى الفكر والمراقبة ،
والتحنّث (١) بمناجاة الله تعالى ، والتوسل اليه في طلب
المخرج من همّه الأعظم في تخليص قومه ، ونجاة العالم
من الشر الذي تولاه .. الى أن اتفق له الحجاب عن

(١) التحنّث من تعنّث أى تعبد ، واعتزل الاصنام

عالم كان يحثه اليه الالهام الالهى (١) ، وتجلى عليه
النور القدسى ، وهبط عليه الوحي من المقام العلى ..
فى تفصيل ليس هذا موضعه

لم يكن من آباءه ملك ، فيطالب بما سائب من
ملكه . وكانت نفوس قومه فى انصراف تام عن طلب
مناصب السلطان ، وفى قناعة بما وجدوه من شرف
النسبة الى المكان ، دلّ عليهما ما فعل جدّه عبد المطلب
عند زحف أبرهة الحبشى على ديارهم .. جاء الحبشى
لينتقم من العرب بهدم معبدتهم العام ، وبيتهم الحرام ،
ومنتجع حجيجهم ، ومستوى العلية من آلهتهم ، ومنتهى
حجة القرشيين فى مفاخرتهم لبنى قومه . وتقدم بعض
جنده فاستاق عددا من الابل فيها لعبد المطلب مائتا
بعير (٢) ، وخرج عبد المطلب فى بعض قریش لمقابلة الملك

(١) أى من غير شعور منه . ويظن الباحثون فى سيرته «ص» من غير
المسلمين كما يظن كثير من المسلمين انه «ص» كان يستشرف للنبوة ويرجوها
ولاسيما فى عهد تحنثه فى غار حراء . ولكن الله تعالى يقول : (وما كنت
أترجو أنى يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك) أى لكن ألقى اليك
رحمة من ربك لم تكن ترجوها ، ويؤيد هذا المعنى خوفه (ص) على
نفسه عندما فاجأه ملك الوحي فى حراء كما ثبت فى حديث الصحيحين
- من هامش (م . ر . ر)

(٢) هذا يؤيد أن عبد المطلب لم يكن فقيرا ، بل كان غنيا ، وان
لم يكن من أصحاب الضياع ورعوس الاموال . أما أبو طالب فقد
كان كثير العيال .

فاستدناه وسأله حاجته . فقال : هـى أن ترد الى مائتى
بغير أصبتها لى ، فلامه الملك على المطلب الحقيق ، وقت
الخطب الخطير ، فأجابه : « أنا رب الابل ، وأما البيت
فله رب يحميه .. ! »

هذه غاية ما ينتهى اليه الاستسلام — وعبد المطلب
فى مكانه من الرياسة على قريش — فأين من تلك المكانة
محمد صلى الله عليه وسلم فى حالة من الفقر ، ومقامه فى
الوسط من طبقات أهله ، حتى ينتجع ملكا أو يطلب
سلطانا ؟ .. لا مال ، لا جاه ، لا جند ، لا أعوان ، لا
سليقة فى الشعر ، لا براعة فى الكتاب ، لا شهرة فى
الخطاب ، لا شىء كان عنده مما يكسب المكانة فى نفوس
العامة أو يرقى به الى مقام ما بين الخاصة

ما هذا الذى رفع نفسه فوق النفوس ؟ .. ما الذى
أعلى رأسه على الرءوس ؟ .. ما الذى سما بهمته على
الهمم ، حتى اتدب لارشاد الأمم ، وكفالتهم لهم كشف
الغمم .. بل واحياء الرمم ؟ ..

ما كان ذلك الا ما ألقى الله فى روعه من حاجة العالم
الى مقوّم لما زاغ من عقائدهم ، ومصلح لما فسد من
أخلاقهم وعوائدهم .. ما كان ذلك الا وجدانه ريح

العناية الالهية تنصره في عمله ، وتمده في الانتهاء الى
أمله ، قبل بلوغ أجله

ما هو الا الوحي الالهى يسعى نوره بين يديه يضىء
له السبيل ، ويكفيه مئونة الدليل .. ما هو الا الوحي
الساوى ، قام لديه مقام القائد والجندى ؟ ..
أرأيت كيف نهض وحيدا فريدا يدعو الناس كافة
الى التوحيد ، والاعتقاد بالعلى المجيد . والكل ما بين
وثنية مفرقة ، ودهرية وزندقة ؟ ..

دعوة محمد لجميع البشر

نادى فى الوثنيين بترك أوثانهم ونبد معبوداتهم ، وفى
المشبهين المنغمسين فى الخلط بين اللاهوت الأقدس وبين
الجسمانيات بالتطهر من تشبيههم ، وفى الثانوية بافراد
اله واحد بالتصرف فى الأكوان ورد كل شىء فى الوجود
إليه ..

أهاب بالطبيين ليمدوا بصائرهم الى ما وراء
حجاب الطبيعة ، فيتتوروا سر الوجود الذى قامت به
صاح بذوى الرغبة ليهبطوا الى مصاف العامة ، فى
الاستكانة الى سلطان معبود واحد ، هو فاطر السموات

والارض ، والقابض على أرواحهم في هياكل أجسادهم
تناول المنتحلين منهم لمرتبة التوسط بين العباد وبين
ربّهم الأعلى .. فبيّن لهم بالدليل ، وكشف لهم بنور
الوحي أن نسبة أكبرهم الى الله كنسبة أصغر المعتقدين
بهم ، وطالبهم بالنزول عما اتحلوه لأنفسهم من المكانات
الربانية ، الى أدنى سلم من العبودية ، والاشتراك مع
كل ذى نفس انسانية ، فى الاستعانة برب واحد يستوى
جميع الخلق فى النسبة اليه ، لا يتفاوتون الا فيما فضل
به بعضهم على بعض من علم أو فضيلة

وخز بوعظه عبيد العادات وأسراء التقاليد ، ليعتقوا
أرواحهم مما استعبدوا له ، ويحلّثوا أغلالهم التى أخذت
بأيديهم عن العمل ، واقتطعتهم دون الأمل

مال على قرّاء الكتب السماوية ، والقبايين على
ما أودعته من الشرائع الالهية ، فبكت (١) الواقفين
عند حروفها بغباوتهم ، وشدّد النكير على المجرّفين
لها ، الصارفين لألفاظها الى غير ما قصد من وحيها ،
اتباعا لشهواتهم ، ودعاهم الى فهمها ، والتحقق بسر
علمها ، حتى يكرّنوا على نور من ربهم

(١) بكت بتشديد الكاف من التبكيت وهو التعنيف والتقريع

ولَقَّت كل انسان الى ما أودع فيه من المواهب
الالهية ، ودعا الناس أجمعين ذكورا واناثا ، عامة وخاصة ،
الى عرفان أنفسهم ، وأنهم من نوع خصَّه الله بالعقل ،
وميزه بالفكر ، وشرَّفه بهما ، وبحرية الارادة فيما
يرشده اليه عقله وفكره ، وأن الله عرض عليهم جميع
ما بين أيديهم من الأكوان وسلَّطهم على فهمها والانتفاع
بها ، بلا شرط ولا قيد الا الاعتدال والوقوف عند
حدود الشريعة العادلة ، والفضيلة الكاملة . وأقدرهم
بذلك على أن يصلوا الى معرفة خالقهم بعقولهم وأفكارهم
بلا واسطة أحد ، الا من خصَّهم الله بوحيه ، وقد وكل
اليهم معرفتهم بالدليل ، كما كان الشأن في معرفتهم
لمبدع الكائنات أجمع . والحاجة الى أولئك المصطفين
انما هي معرفة الصفات التي أذن الله أن تعلم منه ،
وليست في الاعتقاد بوجوده .. وقرَّر أن لا سلطان
لأحد من البشر على آخر منه ، الا ما رسمته الشريعة
وفرضه العدل .. ثم الانسان بعد ذلك يذهب بإرادته
الى ما سخرت له بمقتضى الفطرة

دعا الانسان الى معرفة أنه جسم وروح ، وأنه بذلك
من عالمين متخالفين ، وان كانا ممتزجين .. وأنه مطالب

بخدمتها جميعا وإيفاء كل منهما ما قررت له الحكمة
الالهية عن الحق

دعا الناس كافة الى الاستعداد فى هذه الحياة لما
سيلاقون فى الحياة الأخرى ، ويبيّن لهم أن خير زاد
يتزوده العامل هو الاخلاص لله فى العبادة والاخلاص
للعباد فى العدل والنصيحة والارشاد

قام بهذه الدعوة العظمى وحده ، ولا حول له ولا
قوة .. كل هذا كان منه والناس أحياء ما ألفوا ، وان
كان خسران الدنيا وحرمان الآخرة ، أعداء ما جهلوا ،
وان كان رغد العيش وعزة السيادة ومنتهى السعادة ..
كل هذا والقوم حوالية أعداء أنفسهم ، وعبيد شهواتهم ،
لا يفقهون دعوته ، ولا يعقلون رسالته ، عقدت أهداب
بصائر العامة منهم بأهواء الخاصة ، وحجبت عقول
الخاصة بغرور العزة عن النظر فى دعوى فقير أمّى مثله ،
لا يرون فيه ما يرفعه الى نصيحتهم ، والتطاول الى
مقاماتهم الرفيعة باللوم والتعنيف

لكنه فى فقره وضعفه كان يقارعهم بالحجة ، ويناضلهم
بالدليل ، ويأخذهم بالنصيحة ، ويزعجهم بالزجر ،
وينبهم للعبر ، ويحوطهم مع ذلك بالموعظة الحسنة ..

كأنما هو سلطان قاهر في حكمه ، عادل في أمره ونهيهِ ،
أو أب حكيم في تربية أبنائه ، شديد الحرص على
مصالحهم ، رءوف بهم في شدته ، رحيم في سلطته
ما هذه القوة في ذلك الضعف ؟ .. ما هذا السلطان
في مظنة العجز ؟ .. ما هذا العلم في تلك الأمية ؟ ..
ما هذا الرشاد في غمرات الجاهلية ؟ .. ان هو الا خطاب
الله القادر على كل شيء ، الذي وسع كل شيء رحمة
وعلما ، ذلك أمر الله الصادع ، يقرع الآذان ، ويشق
الحجب ، ويمزق الغلف ، وينفذ الى القلوب على لسان
من اختاره لينطق به ، واختصّه بذلك وهو أضعف
قومه ، ليقيم من هذا الاختصاص برهانا عليه بعيدا عن
الظنة ، بريئا من التهمة ، لاثباته على غير المعتاد بين
خلقه

أى برهان على النبوة أعظم من هذا ؟ .. أمّى قام
يدعو الكاتين الى فهم ما يكتبون وما يقرءون ، بعيد
عن مدارس العلم صاح بالعلماء ليمحصوا ما كانوا
يعلمون ، في ناحية عن ينايع العرفان
جاء يرشد العرفاء ، ناشئ بين الواهين هب
لتقويم عوج الحكماء ، غريب في أقرب الشعوب الى

سذاجة الطبيعة ، وأبعدها عن فهم نظام الخليقة ، والنظر
في سننه البديعة ، أخذ يقرّر للعالم أجمع أصول
الشرعية ، ويخط للسعادة طرقا لن يهلك سالكها ، ولن
يخلص تاركها ..

ما هذا الخطاب المفهم ؟ .. ما ذلك الدليل الملجم ؟..
أقول ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم ؟ ..
لا .. لا أقول ذلك ، ولكن أقول كما أمره الله أن
يصف نفسه : ان هو الا بشر مثلكم يوحى اليه ، نبي
صدق الأنبياء ، ولكن لم يأت في الاقناع برسالته بما
يلهى الأبصار ، أو يحيّر الحواس ، أو يدهش المشاعر.
ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت له واختص
العقل بالخطاب ، وحاكم اليه الخطأ والصواب ، وجعل
في قوة الكلام وسلطان البلاغة وصحة الدليل مبلغ
الحجة وآية الحق الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد »

القرآن

جاءنا الخبر المتواتر الذى لا تطرق اليه الريسة أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان فى نشأته وأمّيته على
الحال التى ذكرناها ، وتواترت أخبار الأمم كافة على
أنه جاء بكتاب قال : انه أنزل عليه ، وأن ذلك الكتاب
هو القرآن الكريم المكتوب فى المصاحف المحفوظ فى
صدور من عنى بحفظه من المسلمين الى اليوم

كتاب حوى من أخبار الأمم الماضية ما فيه معتبر
للأجيال الحاضرة والمستقبلة .. نقّب على الصحيح
منها ، وغادر الأباطيل التى ألحقتها الأوهام بها ، ونبّه
على وجوه العبرة فيها

حكى عن الأنبياء ما شاء الله أن يقص علينا من سيرهم،
وما كان بينهم وبين أممهم ، وبرّأهم مما رماهم به أهل
دينهم المعتقدين برسالاتهم

آخذ العلماء من الملل المختلفة على ما أفسدوا من

عقائدهم، وما خلطوا في أحكامهم، وما حرّفوا بالتأويل
في كتبهم .. وشرع للناس أحكاما تنطبق على مصالحهم،
وظهرت الفائدة في العمل بها والمحافظة عليها ، وقام بها
العدل وانتظم بها شمل الجماعة ما كانت عند حد ما قرره
ثم عظمت المضرة في إهمالها والانحراف عنها ، أو البعد
بها عن الروح الذي أودعته .. ففاقت بذلك جميع
الشرائع الوضعية ، كما يتبين للناظر في شرائع الأمم
وقد جاء في ذلك بحكم ومواعظ وآداب ، تخشع
لها القلوب وتهش لاستقبالها العقول ، وتنصرف وراءها
الهمم انصرافها في السبيل الأمم (١)

نزل القرآن في عصر اتفق الرواة ، وتواترت الأخبار،
على أنه أرقى العصور عند العرب ، وأغزرها مادة في
الفصاحة ، وأنه الممتاز بين جميع ما تقدّمه بوفرة رجال
البلاغة ، وفرسان الخطاب ، وأنفس ما كانت العرب
تتنافس فيه من ثمار العقل ونتائج الفطنة والذكاء :
هو الغلب في القول ، والسبق الى إصابة مكان الوجدان
من القلوب ، ومقر الأذعان من العقول ، وتفانيهم في
المفاخرة بذلك ، مما لا يحتاج الى الإطالة في بيانه

(١) الامم بالفتح : الطريق الواضح المستقيم

تواتر الخبر كذلك بما كان منهم من الحرص على معارضة النبي صلى الله عليه وسلم، والتماسهم الوسائل قريبا وبعيدا لا بطلان دعواه ، وتكذيبه في الاخبار عن الله ، واثباتهم في ذلك على مبلغ استطاعتهم ، وكان فيهم الملوك الذين تحملهم عزّة الملك على معاندته ، والأمراء الذين يدعوهم السلطان الى مناوآته ، والخطباء والشعراء والكتاب الذين يشمخون بأنوفهم عن متابعتة ، وقد اشتد جميع أولئك في مقاومته ، وانهالوا بقواهم عليه استكبارا عن الخضوع له ، وتمسكا بما كانوا عليه من أديان آبائهم ، وحمية لعقائدهم وعقائد أسلافهم .. وهو مع ذلك يخطيء آراءهم ، ويسفّه أعلامهم ، ويحتقر أصنامهم ، ويدعوهم الى ما لا تعهده أيامهم ، ولم تحقق لمثله أعلامهم ، ولا حجة له بين يدي ذلك كله الا تحديهم بالاثبات بمثل أقصر سورة من ذلك الكتاب أو بعشر سور من مثله (١) وكان في استطاعتهم أن يجمعوا اليه من العلماء والفصحاء

(١) كان التحدي بعشر سور مثله ردا على الذين قالوا « افترأ » ولذلك وصفها بقوله (مفتريات) وقد بنيت حكمة هذا العدد في تفسير الآية من سورة هود - من هامش (م . د . ر . ك)

والبلغاء ما شاءوا ليأتوا بشيء من مثل ما أوتى به
ليبتلوا الحجة ، ويفحموا صاحب الدعوة

اعجاز القرآن

جاءنا الخبر المتواتر أنه مع طول زمن التحدى ،
ولجاج القوم فى التعدى ، أصيبوا بالعجز ، ورجعوا
بالخيبة ، وحقت للكتاب العزيز الكلمة العليا على كل
كلام ، وقضى حكمه على جميع الأحكام . أليس فى
ظهور مثل هذا الكتاب على لسان أمّى أعظم معجزة ،
وأدل برهان على أنه ليس من صنع البشر ، وإنما هو
النور المنبعث عن شمس العلم الإلهى ، والحكم الصادر
عن المقام الربانى على لسان الرسول الأمّى صلوات
الله عليه ؟..

هذا ، وقد جاء فى الكتاب من أخبار الغيب ما صدقته
حوادث الكون ، كالخبر فى قوله : « غلبت الروم فى
أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع
سنين » وكالوعد الصريح فى قوله : « وعد الله الذين
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض
كما استخلف الذين من قبلهم » الآية . وقد تحقق جميع

ذلك ، وفي القرآن كثير من مثل هذا ، يحيط به من يتلوه حق تلاوته

ومن الكلام على الغيب فيه : ما جاء في تحدى العرب به ، واكتفائه في الرجوع عن دعواه ، بأن يأتوا بسورة من مثله ، مع سعة البلاد العربية ووفرة سكانها وتباعد أطرافها ، وانتشار دعوته على لسان الوافدين الى مكة من جميع أرجائها . ومع أنه لم يسبق له صلى الله عليه وسلم السياحة في نواحيها والتعرف برجالها ، وقصور العلم البشرى عادة عن الاحاطة بما أودع في قوى أمة عظيمة ، كالأمة العربية ، فهذا القضاء الحاتم منه بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثل ما تحداهم به ليس قضاء بشريا . ومن الصعب ، بل من المتعذر أن يصدر عن عاقل التزام كالذى التزمه ، وشرط كالذى شرطه على نفسه ، لغلبة الظن عند من له شيء من العقل أن الارض لا تخلو من صاحب قوة مثل قوته (١) وانما ذلك هو الله المتكلم ، والعليم الخبير هو الناطق على

(١) يشير الهمزة قوله تعالى « وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين » فان لم تفعلوا - ولن تفعلوا - فأتوا النار الخ . بالاخبار بالغيب فيه قوله « ولن تفعلوا » وكان هذا بعد التصريح بمعجز الانس والجن عن الاتيان بمثله ←

لسانه ، وقد أحاط علمه بقصور جميع القوى عن تناول
ما استتهضهم له ، وبلوغ ما حثهم عليه

← قد يقال : ان بعض دعاة الضلال في بلاد الفرس والهند قد تحدوا
مثل هذا التحدى في بعض ماكتبوه لاثبات ماادعوه من الوحي اليهم
أو الألوهية لانفسهم ، ولم نعلم أن أحدا تصدى لمعارضتهم . ونقول
في الجواب على تقدير تسليم الدعوى : ان أولئك لم يكونوا أولى
شأن يبالى بدعوتهم وتحديهم ، بل من الموسوسين (كالباب والقدياني
مسيح الهند الدجال) وكان جل ماجاءوا به من ذلك أشبه باللفو
منه بكلام العقلاء أو النبيين ، وماكان لعاقل أن يعارض المجانين ،
ولا لبليغ أن يحاكى هذيان المحمومين والمصروعين ، ولايزال يظهر
أمثالهم في تلك البلاد وغيرها ، ولا يبالى بهم أحد ، ولكن رزق بعضهم
الخطوة في بلاد أعجمية .. أتوا فيها بسخافات جنوا بها على
العربية ، وما ادعاه بعضهم من اعجاز بعض ماكتبه فهو ليس كتحدى
الانبياء ، بل كمبالغة بعض الادباء والشعراء ، كالشيخ أحمد فارس
الذى قال في مقدمة كتابه « الساق على الساق » غلوا في الفخر به

عهد الى ولدى أن يتحديا أسلوبه وبدفتيه بطيفا
على أنه يوجد أمثال لتلك الكتب السخيفة ، ولهذه الكتب اللطيفة :
ولو قيل لهم أو لبعض أشياعهم : انها مثلها أو أمثل منها في بابها
لأنكروا . ومن ذا الذى يبالى بهم وبقناعهم ، وليس شأن القرآن
مع العرب ، ثم مع سائر الأمم كذلك ، واعجازه من وجوه كثيرة في
نفسه ، وفي كون من جاء به أميا بلغ الأربعين . ومن المحال أن يبتكر
أحد من البشر في هذه السن علما لم يستعد له ، ولم يزاوله . وكل
من ذكرنا كانوا متعلمين وهو (ص) قد جاء بأقصى الغايات من أعلى
العلوم ، لم يسبق له اكتساب شيء ما من الاستعداد له لا علوم
العقائد ولا الشرائع ولا الحكمة العملية ولا العلمية ، ولا التاريخ
وفلسفته ، ولا كان ممتازا قبله بالبلاغة في الشعر والخطابة ، ولا
الجدل ، ثم جاء هذا الكتاب بالفاية القصوى في هذه العلوم .
وللك معجزات كثيرة غير معجزة بلاغته وأسلوبه البديع وغير مافيه
من آتباء الغيب ، وكانت الدواعى لمعارضته قوية ، فانه زلزل
سلطانهم الدينى والدنيوى ، حتى قوضه من أساسه ، ولم يكن
لهؤلاء الادعياء المتأخرين مثل هذا السلطان والتأثير العظيم ، على
أن أدهاهم في الدعاية - وهم البهائية - يخفون كتابهم الذى سموه
الاقديس بدلا من التحدى به ، ولو أظهروه لافتضحوا به - من هامش

(م . ر . ر . ر . ر)

يقول واهم : ان العجز حجة على من عجز .. فان العجز هو حجة الافحام والزام الخصم ، وقد يلتزم الخصم بعض المسلمات عنده فيفهم ، ويعجز عن الجواب فتلزمه الحجة ، ولكن ليس ذلك بمثلزم لغيره ، فمن الممكن أن لا يسلم غيره بما سلمه ، فلا يفحمه الدليل ، بما يجد الى ابطاله أقرب سبيل

وهو وهم يضمحل بما قدمناه من البيان ، اذ لا يوجد من المشابهة بين اعجاز القرآن وافحام الدليل الا أنه يوجد عند كل منهما عجز .. وشتان بين العجزين ، وبعد ما بين وجهتي الاستدلال فيهما ، فان اعجاز القرآن برهن على أمر واقعي ، وهو تقاصر القوى البشرية دون مكاتته من البلاغة

وقلنا : « القوى البشرية » لأنه جاء بلسان عربي ، وقد عرف الكتاب عند جميع العرب في عهد النبوة .. وكان حال العصر من البلاغة كما ذكرنا ، وحال القوم في العناد كما بينا ، ومع ذلك لم يمكن للعرب أن يعارضوه بشيء من مبلغ عقولهم . فلا يعقل أن فارسيا أو هنديا أو رومانيا يبلغ من قوة البلاغة في العربية أن يأتي بما عجز عنه العرب أنفسهم ، وتقاصر القوى جميعها

عن ذلك ، مع التماثل بين النبی وبينهم فی النشأة
والتربية ، وامتیاز الكثير منهم بالعلم والدراسة

هذا دليل قاطع على أن الكلام ليس مما اعتيد
صدوره عن البشر فهو اختصاص من الله سبحانه لمن
حاء على لسانه ، ثم ما ورد في القرآن من تسجيل العجز
عليهم ، والتعرض للاصطدام بجميع ما أوتوا من قوة ،
مما يدل على الثقة من أمره ، على ما سبق تعداداه من
الأمر التي لا يمكن معها لعقل أن يقف ذلك الموقف
مع طول الزمن ، وانفساح الأجل .. كل ذلك يدل على
أن الناطق هو عالم الغيب والشهادة ، لا رجل يعظ
وينصح على العادة

فثبت بهذه المعجزة العظمى ، وقام الدليل بهذا
الكتاب الباقي الذي لا يعرض عليه التغير ، ولا يتناوله
التبديل ، أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول
الله الى خلقه ، فيجب التصديق برسالته ، والاعتقاد
بجميع ما ورد في الكتاب المنزل عليه ، والأخذ بكل ما
ثبت عنه من هدى ، وسنة متبعة ، وقد جاء في الكتاب
أنه خاتم الأنبياء .. فوجب علينا الايمان بذلك

بقى علينا أن نشير الى وظيفة الدين الاسلامى ، وما
دعا اليه على وجه الاجمال ، وكيف انتشرت دعوته
بالسرعة المعروفة ، والسر في كون النبى صلى الله عليه
وسلم خاتم المرسلين ، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين

المفصل الأسايح
الإسلام
حقيقته ورسائله

حقيقة الاسلام ورسالته

هو الدين الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، وعقله من وعاء عنه من صحابته ومن عاصرهم .. وجرى العمل عليه حيناً من الزمن بينهم ، بلا خلاف ولا اعتساف فى التأويل ولا ميل مع الشيع ، وانى مجمله فى هذا الباب مقتدياً بالكتاب المجيد فى التفويض لذوى البصائر أن يفصلوه ، وما سन्दى فيما أقول : الا الكتاب والسنة القويمة وهدى الراشدين

جاء الدين الاسلامى بتوحيد الله تعالى فى ذاته وأفعاله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين ، فأقام الأدلة على أن للكون خالقاً واحداً متصفاً بما دلت عليه آثار صنعه من الصفات العلمية ، كالعلم والقدرة والارادة وغيرها ، وعلى أنه لا يشبهه شئ من خلقه ، وأن لا نسبة بينه وبينهم الا انه موجدهم ، وأنهم له واليه راجعون : « قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد » وما ورد من ألفاظ

الوجه واليدين والاستواء ونحوها له معان عرفها العرب
المخاطبون بالكتاب ، ولم يشتبهوا في شيء منها ، وأن
ذاته وصفاته يستحيل عليها أن تبرز في جسد أو روح
أحد من العالمين ، وإنما يختص سبحانه من شاء من
عباده (١) بما شاء من علم وسلطان على ما يريد أن
يسلطه عليه من الأعمال ، على سنة له في ذلك سنتها
في علمه الأزلي ، الذي لا يعتريه التبديل ، ولا يدنو
منه التغيير ، وحظر على كل ذي عقل أن يعترف لأحد
بشيء من ذلك الا يبرهان ينتهي في مقدماته الى حكم
الحس وما جاوره من البديهيات التي لا تنقص عنه في
الوضوح .. بل قد تعلوه ، كاستحالة الجمع بين
النقيضين أو ارتفاعهما معا ، أو وجوب أن الكل أعظم
من الجزء مثلا . وقضى على هؤلاء كغيرهم بأنهم لا
يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، وغاية أمرهم : أنهم
عباد مكرمون (٢) وأن ما يجريه على أيديهم فانما هو
بإذن خاص ، وبتيسير خاص في موضع خاص لحكمة

(١) يعنى الانبياء والرسل
(٢) إشارة الى قوله تعالى : « اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل
عباد مكرمون »

خاصة . ولا يتعرف شأن الله في شيء من هذا الا ببرهان
كما تقدم

دلّ هذا الدين بمثل قول الكتاب الكريم : « والله
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ، وجعل
لكم السمع والأبصار والأفئدة ، لعلكم تشكرون » (١)
والشكر عند العرب معروف أنه تصريف النعمة فيما
كان الانعام بها لأجله .. دلّ بمثل هذا على أن الله
وهبنا من الحواس ، وغرز فينا من القوى ما نصرفه في
وجوهه بمحض تلك الموهبة .. فكل شخص كاسب
لعمله بنفسه لها أو عليها ..

وأما ما تتحير فيه مداركنا وتقصدونه قوانا ، وتشعر
فيه أنفسنا بسلطان يقهرها ، أو ناصر يمدّها فيما أدركها
العجز عنه على أنه فوق ما تعرفه من القوى المسخرة
لها .. وكان لابد من الخضوع له والرجوع إليه

(١) قال المؤلف في الدرس « لعل » في القرآن تعبر دائما عن
الاستعداد ، أي جعل لكم هذه الآيات ليعدكم بها للشكر ، أو قال :
ليعدكم بشكرها لتحصيل جميع العلوم بها أي وهذا ما خلقت لأجله ،
بقرينة « لا تعلمون شيئا » قال « والأفئدة » العقول أين كان محلها ،
سواء أكان الدماغ أو القلب - هامش « م . ر . ر . »

والاستعانة به ، فذلك (١) انما يترد الى الله وحده ،
فلا يجوز أن تخشع الا له ، ولا تطمئن الا اليه .
وكذلك جعل شأنها فيما تخافه وترجوه مما تقبل عليه
في الحياة الآخرة ، لا يسوغ لها أن تلجأ الى أحد غير الله
في قبول أعمالها من الطيبات ، ولا في غفران أفاعيلها
من السيئات ، فهو وحده مالك يوم الدين

اجتثت بذلك جذور الوثنية ، وما وليها مما لو اختلف
عنها في الصورة والشكل ، أو العبارة واللفظ ، لم
يختلف عنها في المعنى والحقيقة .. وتبع هذا طهارة العقول
من الأوهام الفاسدة التي لا تنفك عن تلك العقيدة
الباطلة ، ثم تنزه النفوس عن الملكات السيئة التي كانت
تلازم تلك الأوهام ، وتخلصت بتلك الطهارة من
الاختلاف في المعبودين وعليهم . وارتفع شأن الانسان ،
وسمت قيمته بما صار اليه من الكرامة ، بحيث أصبح
لا يخضع لأحد الا لخالق السموات والارض ، وقاهر
الناس أجمعين . وأيبح لكل أحد ، بل فرض عليه أن

(١) قوله : فذلك الخ الجملة : خير قوله ، وأما ما تحير الخ وحاصل
المعنى أن الشعور بوجود قوة غيبية في الكون هو مما أودع في غرائز
البشر ولكن هذه القوة هي لله وحده . فلا يجوز أن يتوجه أحد الى
غيره فيما هو غير معتاد من الاسباب المشتركة بين البشر ، ولو كان نبيا
أو وليا - من هامش (م. ر. ر.)

يقول كما قال ابراهيم : « انى وجهت وجهى للذى فطر
السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين » وكما
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : « ان
صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى ، لله رب العالمين ،
لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين »
تجلت بذلك للانسان نفسه حركة كريمة ، وأطلقت
ارادته من القيود التى كانت تعقدها بإرادة غيره ، سواء
كانت ارادة بشرية (١) ظن أنها شعبة من الارادة الالهية
— أو أنها هى — كإرادة الرؤساء والمسيطرين ، أو
ارادة موهومة اخترعها الخيال ، كما يظن فى القبور
والاحجار والاشجار والكواكب ونحوها . وافتكت
عزيمته من أسر الوسائط والشفعاء ، والمتكهنه والعرفاء
وزعماء السيطرة على الأسرار ومنتحلى حق الولاية على
أعمال العبد بينه وبين الله ، الزاعمين أنهم واسطة
النجاة ، وبأيديهم الاشقاء والاسعاد . وبالجملة فقد
أعتقت روحه من العبودية للمحتالين والدجالين

صار الانسان بالتوحيد عبدا لله خاصة ، حرا من
العبودية لكل ما سواه ، فكان له من الحق ما للحر

(١) قال المؤلف : كإرادة القديسين والكهنة الذين يأتى ذكرهم مرتبا

على الحر ، لا على في الحق ولا وضيع ، ولا سافل ولا رفيع ، ولا تفاوت بين الناس الا بتفاوت أعمالهم ، ولا تفاضل الا بتفاضلهم في عقولهم ومعارفهم ، ولا يقربهم من الله الا طهارة العقل من دنس الوهم ، وخلص العمل من العوج والرياء ، ثم بهذا خلصت أموال الكاسيين ، وتمحض الحق فيها للفقراء والمساكين والمصالح العامة ، وكفت عنها أيدي العالة وأهل البطالة ممن كان يزعم الحق فيها بصفته ورتبته ، لا بعمله وخدمته

طالب الاسلام بالعمل كل قادر عليه ، وقرر أن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ، « وأن ليس للانسان الا ما سعى »

وأباح لكل أحد أن يتناول من الطيبات ما شاء أكلا وشربا ولباسا وزينة ، ولم يحظر عليه الا ما كان ضارا بنفسه أو بمن يدخل في ولايته ، أو ما تعدى ضرره الى غيره ، وحدد له في ذلك الحدود العامة بما ينطبق على مصالح البشر كافة ، فكفل الاستقلال لكل شخص في عمله ، واتسع المجال لتسابق الهمم في السعى حتى لم

يعد لها عقبة تتعثر بها ، اللهم الا حقا محترما تصطدم به
أنحى الاسلام على التقليد ، وحمل عليه حملة لم
يردها عنه القدر ، فبددت فيالقه المتغلبة على النفوس .
واقترنت أصوله الراسخة في المدارك .. ونسقت ما كان
له من دعائم وأركان في عقائد الأمم (١) صاح بالعقل
صيحة أزعجته من سباته ، وهبّت به من نومة طال عليه
الغيب فيها .. كلما نفذ اليه شعاع من نور الحق ،
خلصت اليه هينة من سدنة هياكل الوهم « ثم ، فان
الليل حالك ، والطريق وعرة والغاية بعيدة ، والراحلة
كليلة ، والأزواد قليلة »

علا صوت الاسلام على وساوس الطغام ، وجهر بأن
الانسان لم يخلق ليقاد بالزمام ، ولكنه فطر على أن
يهتدى بالعلم والأعلام — أعلام الكون ودلائل الخواص
وانما المعلمون منبّهون ومرشدون والى طريق البحث
هادون

(١) ذكر المؤلف منها في الدرس ثلاثا : ١ - احترام المرء لأبائه
ومربيه ٢ - اعتقاد عظمة سلفه من رجال الدين ٣ - الحذر من انكار
للناس المحتفين به واعتراضهم عليه اذا حاول أن يخرج عما هم
عليه ، أي فمن لم يحترم نفسه ، واستقلال فكره ، ويمرن نفسه على
الاخذ بما يعتقد أنه الحق ، وان خالف الآباء والعلمين والاحياء والاموات
غير المعصومين من الخطأ ، فلا يمكنه ان ينطلق من قيود التقليد ،
وسياتى في كلامه ما يهدم تلك القواعد والاركان — من هامش (م. ر. ر.)

صرح في وصف أهل الحق بأنهم « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » فوصفهم بالتمييز بين ما يقال من غير فرق بين القائلين ، ليأخذوا بما عرفوا حسنه ، ويطرحوا ما لم يتيقنوا صحته وثقته .. ومال على الرؤساء فأنزلهم من مستوى كانوا فيه يأمرؤن وينهون ووضعهم تحت أنظار مرءوسيهم يخبرونهم كما يشاءون، ويمتحنون مزاعمهم حسبما يحكمون ، ويقضون فيها بما يعلمون ويتيقنون ، لا بما يظنون ويتوهمون

صرف القلوب عن التعلق بما كان عليه الآباء ، وما توارثه عنهم الأبناء ، وسجل الحمق والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقين ، ونبتّه على أن السبق في الزمان ليس آية من آيات العرفان ، ولا مسميا لعقول على عقول ، ولا لأذهان على أذهان ، وانما السابق واللاحق في التمييز والفطرة بيان .. بل لللاحق من علم الأحوال الماضية ، واستعداده للنظر فيها والانتفاع بما وصل اليه من آثارها في الكون ، ما لم يكن لمن تقدمه من أسلافه وآبائه . وقد يكون من تلك الآثار التي ينتفع بها أهل الجيل الحاضر ظهور العواقب السيئة لأعمال من سبقهم ، وطغيان الشر الذي وصل اليهم بما

اقترفه سلفهم : « قل سيروا فى الارض ، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . وأن أبواب فضل الله لم تغلق دون طالب ، ورحمته التى وسعت كل شىء لن تضيق عن دائب

عاب أرباب الأديان فى اقتفائهم أثر آبائهم ، ووقوفهم عند ما اختطته لهم سير أسلافهم ، وقولهم : « بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » ، « انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون »

فأطلق بهذا سلطان العقل من كل ما كان قد قيَّده ، وخلَّصه من كل تقليد كان قد استعبده ، وردَّه الى مملكته ، يقضى فيها بحكمه وحكمته مع الخضوع فى ذلك لله وحده والوقوف عند شريعته ، ولا حدَّ للعمل فى منطقة حدودها ، ولا نهاية للنظر يمتد تحت بنودها

أمران عظيمان

بهذا وما سبقه تمَّ للإنسان بمقتضى دينه أمران عظيمان ، طالما حُرِّمَ منهما ، وهما استقلال الارادة واستقلال الرأى والفكر ، وبهما كملت له انسانيته ، واستعد لأن يبلغ من السعادة ما هياؤه الله له بحكم الفطرة التى فطر عليها

وقد قال بعض حكماء الغربيين من متأخريهم : ان
نشأة المدنية في أوروبا انما قامت على هذين الأصلين ،
فلم تنهض النفوس للعمل ، ولم تتحرك العقول للبحث
والنظر ، الا بعد أن عرف العدد الكثير أنفسهم ، وأن
لهم حقا في تصريف اختيارهم وفي طلب الحقائق
بعقولهم ، ولم يصل اليهم هذا النوع من العرفان الا
في الجيل السادس عشر من ميلاد المسيح . وقرر ذلك
الحكيم أنه شعاع سطع عليهم من آداب الاسلام ،
ومعارف المحققين من أهله في تلك الأزمان

رفع الاسلام بكتابه المنزل ما كان قد وضعه رؤساء
الأديان من الحجر على عقول المتدينين في فهم الكتب
السماوية ، استئثارا من أولئك الرؤساء بحق الفهم
لأنفسهم ، وضنا به على كل من لم يلبس لباسهم ، ولم
يسلك مسلكهم ، لنيل تلك الرتب المقدسة .. ففرضوا
على العامة أو أباحوا لهم أن يقرءوا قطعا من تلك
الكتب ، لكن على شريطة أن لا يفهموها ، وأن لا يطيروا
أنظارهم الى ما ترمى اليه . ثم غالوا في ذلك فحرموا
أنفسهم أيضا مزية الفهم الا قليلا ، ورموا عقولهم

بالقصور عن ادراك ما جاء في الشرائع والنبوات ،
ووقفوا كما وقفوا بالناس عند تلاوة الالفاظ تعبدًا
بالأصوات والحروف (١) .. فذهبوا بحكمة الارسال ،
فجاء القرآن يلبسهم عار ما فعلوا فقال : « ومنهم أميون
لا يعلمون الكتاب الا أمانىً وان هم الا يظنون » ..
« مثل الذين حَمَلُوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل
الحمار يحمل أسفاراً ، بئس مثل القوم الذين كذبوا
بآيات الله . والله لا يهدي القوم الظالمين »

أما « الأمانى » ففسرت بالقراءات والتلاوات أى
لا يعلمون منه الا أن يتلوه ، واذا ظنوا أنهم على شيء
مما دعا اليه فهو عن غير علم بما أودعه ، وبلا برهان
على ما تخيلوه عقيدة وظنوه ديناً . واذا عن لأحدهم
أن يبين شيئاً من أحكامه ومقاصده لشهوة دفعته الى
ذلك ، جاء فيما يقول بما ليس منه على بينة ، واعتسف
في التأويل وقال هذا من عند الله « فويل للذين يكتبون

(١) أى ووقفوا بأنفسهم كما وقفوا بالناس المقلدين لهم عند الفاظ
الكتاب دون معانيه ومقاصده ، وكذلك فعل الذين اتبعوا سنتهم من المسلمين
مصدقاً لما أنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم . وأما تعبدنا بالقرآن
فهو لاجل تدبره والاهتداء به ، ثم لاجل حفظه وتبليغه . فهما مقصدان .
هامش (م ر ر)

الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به
ثمنًا قليلًا »

وأما الذين قال : انهم لم يحملوا التوراة وهى بين
أيديهم بعد ما حملوها (١) ، فهم الذين لم يعرفوا منها
الا الالفاظ ، ولم تسم عقولهم الى درك ما أودعته من
الشرائع والاحكام ، فعميت عليهم بذلك طرق الاهتداء
بها ، وطمست عن أعينهم أعلام الهداية التى نصبت
بانزالها ، فحق عليهم ذلك المثل الذى أظهر شأنهم
فيما لا يليق بنفس بشرية أن تظهر به : مثل الحمار
الذى يحمل الكتب ولا يستفيد من حملها الا العناء
والتعب ، وقصم الظهر وانبهار النفس .. وما أشنع
شأن قوم انقلبوا بهم الحال ، فما كان سببا فى اسعادهم
— وهو التنزيل والشرعة — أصبح سببا فى شقائهم
بالجهل والغباوة

وبهذا التقرير ونحوه ، وبالدعوة العامة الى الفهم ،
وتمحيص الألباب للتفقه واليقين — مما هو منتشر فى
القرآن العزيز — فرض الاسلام على كل ذى دين أن

(١) حملوها بضم الحاء وتشديد الميم : كلفوا حملها وذلك قوله تعالى
« موسى كما حكاه فى القرآن : » فخذها بقوة وأمر قومك ياخذوا بأحسنها »

يأخذ بحظه من علم ما أودع الله في كتبه وما قرر من شرعه ، وجعل الناس في ذلك سواء بعد استيفاء الشرط بأعداد ما لا بد منه للفهم ، وهو سهل المنال على الجمهور الأعظم من المتدينين ، لا تخص به طبقة من الطبقات ، ولا يحتكر مزيته وقت من الأوقات

جاء الاسلام والناس شيع في الدين ، وان كانوا - الا قليلا - في جانب (١) عن اليقين، يتنازرون ويتلاعنون ويزعمون في ذلك أنهم بحبل الله مستمسكون ، فترقة وتخالف وشغب ، يظنونها في سبيل الله أقوى سبب . أنكر الاسلام ذلك كله ، وصرّح تصريحاً لا يحتمل الرية بأن دين الله في جميع الأزمان ، وعلى ألسن جميع الأنبياء واحد . قال الله تعالى : « ان الدين عند الله الاسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » .. « ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » .. « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى

(١) أى بمعزل ، وقد تكرر هذا الاستعمال في كلامه

وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على
المشركين ما تدعوهم اليه » .. « قل يا أهل الكتاب
تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله
ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا أرباباً من دون
الله ، فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون »

وكثير من ذلك يطول ايراده في هذه الرسالة . والآية
الكريمة التى تعيب على أهل الدين ما نزعوا اليه من
الاختلاف والمشاقة مع ظهور الحجة واستقامة المحجة
لهم فى علم ما اختلفوا فيه — معروفة لكل من قرأ
القرآن وتلاه حق تلاوته

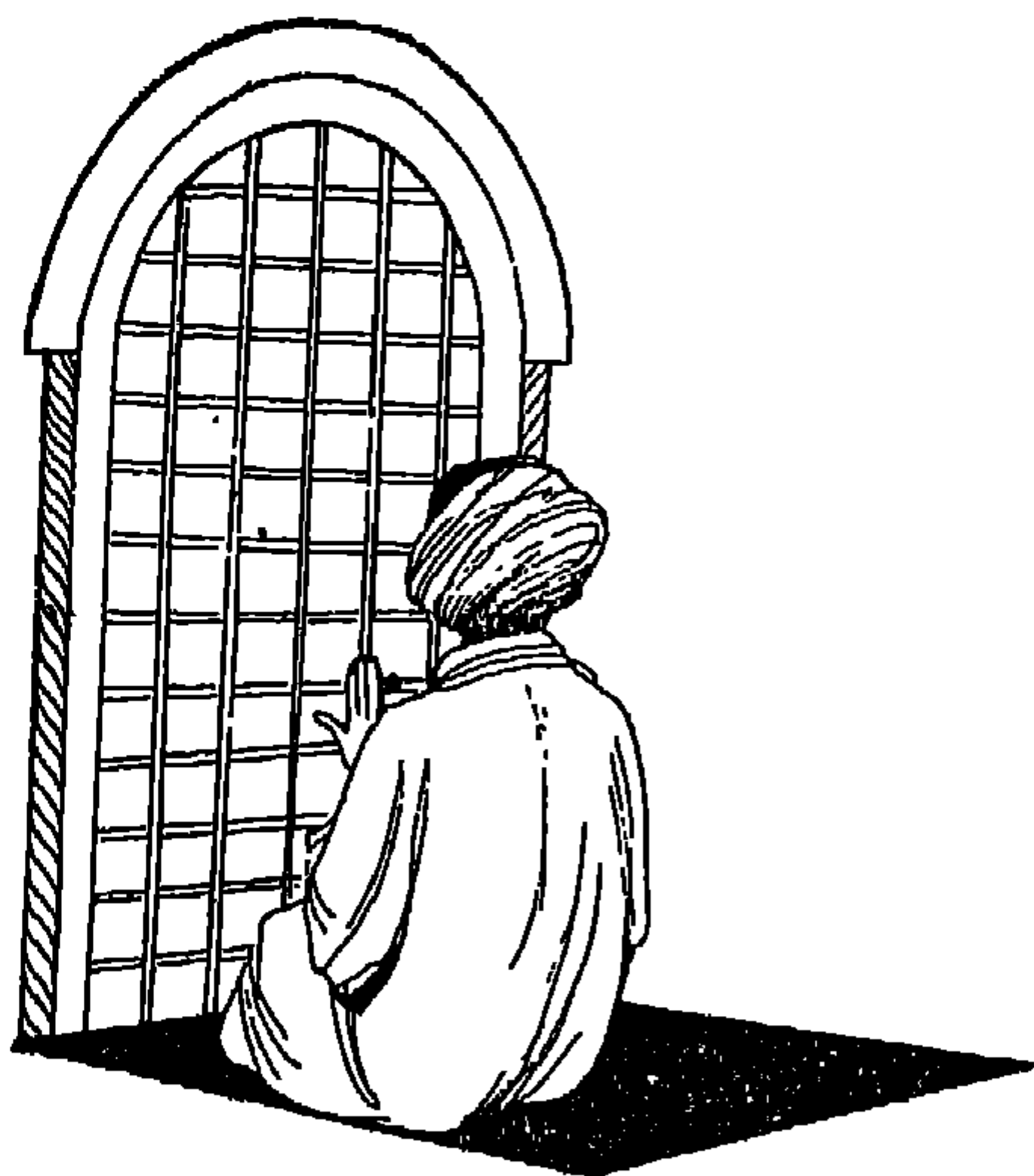
نصّ الكتاب على أن دين الله فى جميع الأزمان هو
افراذه بالربوبية ، والاستسلام له وحده بالعبودية ،
وطاعته فيما أمر به ونهى عنه مما هو مصلحة للبشر (١)
وعماد لسعادتهم فى الدنيا والآخرة ، وقد ضمّنه كتبه
التى أنزلها على المصطفين من رسله ، ودعا العقول الى
فهمه منه والعزائم الى العمل به ، وأن هذا المعنى من

(١) قوله « مما هو الخ » ، صفة لما أمر به ونهى عنه كاشفة لا مفهوم
لها ، والسياق استئناف لبيان وحدة الدين المجملة فيما قبله فصل فيه
ما اتحد فيه الدين من أصول ومقاصد ، ثم ما اختلف فيه من شرائع
يمناهج ، المنصوص فى قوله تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا »
مع الامام بحكمة ذلك ، وهو من الحقائق التى لم يسبقه اليها سابق

الدين ، هو الأصل الذى يترجع اليه عند هبوب ريح
التخالف ، وهو الميزان الذى توزن به الأقوال عند
التناصف ، وأن اللجاج والمرء فى الجدل فراق مع الدين
وبعد عن سنته ، ومتى روعيت حكمته ولوحظ جانب
العناية الالهية فى الانعام على الم بشر به ، ذهب الخلاف
وتراجعت القلوب الى هداها ، وسار الكافة فى مرشدهم
اخوانا بالحق مستمسكين ، وعلى نصرته متعاونين

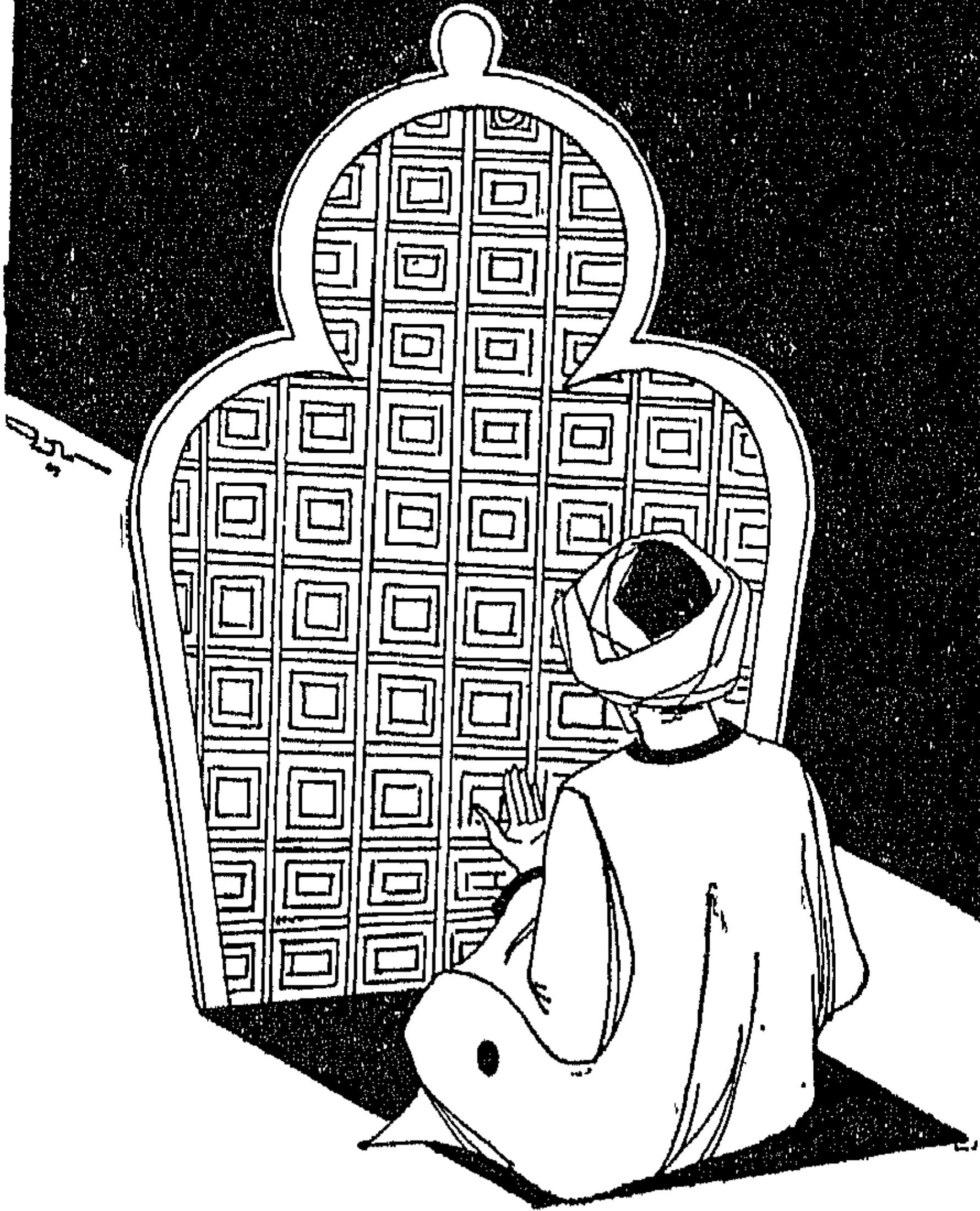
وأما صور العبادات وضروب الاحتفالات مما
اختلفت فيه الأديان الصحيحة سابقها مع لاحقها ،
واختلاف الاحكام متقدمها مع متأخرها ، فمصدره
رحمة الله ورأفته فى ايتاء كل أمة وكل زمان ما علم فيه
الخير للأمة والملاءمة للزمان . وكما جرت سنته — وهو
رب العالمين — بالتدريج فى تربية الأشخاص ، من خارج
من بطن أمه لا يعلم شيئاً ، الى راشد فى عقله ، كامل
فى نشأته ، يمزق الحجب بفكره ، ويواصل أسرار الكون
بنظره ، كذلك لم تختلف سنته ولم يضطرب هديه فى
تربية الأمم .. فلم يكن من شأن الانسان فى جملته
ونوعه أن يكون فى مرتبة واحدة من العلم وقبول
الخطاب من يوم خلقه الله الى يوم يبلغ من الكمال

منتهاه .. بل سبق القضاء بأن يكون شأن جملته في
النمو قائما على ما قررتة الفطرة الالهية في شأن أفراده ،
وهذا من البديهيّات التي لا يصح الاختلاف فيها ، وان
اختلف أهل النظر في بيان ما تفرّع منه في علوم وضعت
للبحث في الاجتماع البشرى خاصة ، فلا تطيل الكلام
فيه هنا

الفصل الثامن

الأيام مزاياه وحكمة عباداته

الاسلام والاديان الاخرى

جاءت أديان والناس من فهم مصالحهم العامة ، بل والخاصة ، في طور أشبه بطور الطفولية للناشئ الحديث العهد بالوجود .. لا يَألف منه الا ما وقع تحت حسّه ويصعب عليه أن يضع الميزان بين يومه وأمسه ، وأن يتناول بذهنه من المعانى ما لا يقرب من لمسّه ، ولم ينفث في روعه من الوجدان الباطن ما يعطفه على غيره من عشيرته أو بنى جنسه .. فهو من الحرص على ما يقيم بناء شخصه ، في همّ شاغل عما يلقي اليه فيما يصله بغيره ، اللهم الا يدا تصل الى فمه بطعام ، أو تسنده في قعود أو قيام ، فلم يكن من حكمة تلك الأديان أن تخاطب الناس بما يلطف في الوجدان ، أو يرقى اليه بسلم البرهان .. بل كان من عظيم الرحمة أن تسير بالأقوام وهم عيال الله سير الوالد مع ولده في سذاجة السن ، لا يأتيه الا من قبّل ما يحسّه بسمعه أو ببصره .. فأخذتهم بالأوامر الصادقة ، والزواجر الرادعة ،

وطالبتهم بالطاعة ، وحملتهم فيها على مبلغ الاستطاعة..
كلّفقتهم بمعقول المعنى جليّ الغاية ، وإن لم يفهموا
معناه ، ولم تصل مداركهم الى مرماه ، وجاءتهم من
الآيات بما تطرف له عيونهم ، وتنفع به مشاعرهم ،
وفرضت عليهم من العبادات ما يليق بحالهم هذه
ثم مضت على ذلك أزمان علت فيها الأقسام وسقطت
وارتفعت وانحطت ، وجربت وكسبت ، وتخالفت
واتفقت ، وذاتت من الأيام آلاما ، وتقلبت في السعادة
والشقاء أياما وأياما ، ووجدت الأنفس بنفث الحوادث،
ولقن الكوارث ، شعورا أدق من الحس وأدخل في
الوجدان ، لا يرتفع في الجملة عما تشعر به قلوب النساء
أو تذهب معه نزعات الغلمان .. فجاء دين يخاطب
العواطف ، ويناجي المراحم ، ويستعطف الأهواء ،
ويحدث خطرات القلوب ، فشرّع للناس من شرائع
الزهادة ما يصرفهم عن الدنيا بجملتها ، ويوجّه وجوههم
نحو الملكوت الأعلى ، ويقتضى من صاحب الحق أن لا
يطالب به ولو بحق ، ويفلق أبواب السماء في وجوه
الأغنياء ، وما ينحو نحو ذلك مما هو معروف ، وسنّ
للناس سننا في عبادة الله تتفق وما كانوا عليه ، وما

دعاهم اليه.. فلاقى من تعلق النفوس بدعوته ما أصلح
من فاسدها ، وداوى من أمراضها ، ثم لم يمض عليه
بضعة أجيال حتى ضعفت العزائم البشرية عن احتمالها ،
وضاقت الذرائع عن الوقوف عند حدوده والأخذ
بأقواله ، ووقر في الظنون أن اتّباع وصاياهم ضرب من
المحال ، فهبّ القائلون عليه أنفسهم لمنافسة الملوك في
السلطان ، ومزاحمة أهل الترف في جمع الأموال ،
وانحرف الجمهور الأعظم منهم عن جادته بالتأويل ،
وأضافوا عليه ما شاء الهوى من الأباطيل

هذا كان شأنهم في السجايا والأعمال .. نسوا
طهارته ، وباعوا نزاهته ، أما في العقائد فتفرّقوا شيعة ،
وأحدثوا بدعا ، ولم يستمسكوا من أصوله إلا بما ظنوه
من أشدّ أركانها ، وتوهّموه من أقوى دعائمها ، وهو
حرمان العقول من النظر فيه ، بل في غيره من دقائق
الأكوان ، والحظر على الأفكار أن تنفذ الى شيء من
سرائر الخلق.. فصرّحوا بأن لا وفاق بين الدين والعقل ،
وأن الدين من أشد أعداء العلم ، ولم يكفِ الذهاب
الى ذلك أن يأخذ به نفسه ، بل جدّ في حمل الناس
على مذهبه بكل ما يملك من حول وقوة ، وأفضى الغلو

فى ذلك بالأنفس الى نزعة كانت أشأم النزعات على العالم
الانسانى ، وهى نزعة الحرب بين أهل الدين ، للالزام
ببعض قضايا الدين .. فتقوض الأصل وتخرمت
العلاقات بين أهل ، وحلت القطيعة محل التراحم ،
والتخاصم مكان التعاون ، والحرب محل السلام . وكان
الناس على ذلك الى أن جاء الاسلام

مزايا الاسلام

كانت ستن الاجتماع البشرى قد بلغت بالانسان
أشدّه ، وأعادته الحوادث الماضية الى رشده .. فجاء
الاسلام يخاطب العقل ، ويستصرخ الفهم واللب ،
ويشركه مع العواطف والاحساس فى ارشاد الانسان
الى سعادته الدنيوية والأخروية ، ويثبّن للناس ما اختلفوا
فيه ، وكشف لهم عن وجه ما اختلفوا عليه ، وبرهن
على أن دين الله فى جميع الاجيال واحد ، ومشيتته فى
اصلاح شئونهم وتطهير قلوبهم واحدة ، وأن رسم
العبادة على الأشباح ، انما هو لتجديد الذكرى فى
الأرواح ، وأن الله لا ينظر الى الصور ، ولكن ينظر الى
القلوب ، وطالب المكلف برعاية جسده ، كما طالبه

بإصلاح سرّه ففرض نظافة الظاهر ، كما أوجب طهارة
الباطن ، وعده كلا الأمرين ظهرا مطلوبا ، وجعل روح
العبادة الاخلاص ، وأن ما فرض من الأعمال ، إنما هو
لما أوجب من التحلّي بمكارم الأخلاق « ان الصلاة
تنهى عن الفحشاء والمنكر » .. « ان الانسان خلق
هلوعا . اذا مسّه الشر جزوعا . واذا مسّه الخير منوعا
الا المصلّين » ورفع الغنى الشاكر ، الى مرتبة الفقير
الصابر ، بل ربما فضّله عليه .. وعامل الانسان في
مواقفه معاملة الناصح الهادي للرجل الرشيد ، فدعاه
الى استعمال جميع قواه الظاهرة والباطنة .. وصرّح
بما لا يقبل التأويل أن في ذلك رضا الله وشكر نعمته ،
وأن الدنيا مزرعة الآخرة ، ولا وصول الى خير العقبى ،
الا بالسعى في صلاح الدنيا

التفت الى أهل العناد فقال لهم : « قل هاتوا برهانكم
ان كنتم صادقين » .. وعنف النازعين الى الخلاف والشقاق
على ما زعزعوا من أصول اليقين ، ونصّ على أن التفرق
بغى وخروج عن سبيل الحق المبين ، ولم يقف في ذلك
عند حد الموعظة بالكلام والنصيحة بالبيان ، بل شرع
شريعة الوفاق وقررها في العمل ، فأباح للمسلم أن

يتزوج من أهل الكتاب ، وسوَّغ مؤاكلتهم ، وأوصى
أن تكون مجادلتهم بالتي هي أحسن

ومن المعلوم أن المجانسة هي رسول المحبة وعقد
الألفة ، والمصاهرة إنما تكون بعد التحاب بين أهل
الزوجين والارتباط بينهما بروابط الائتلاف . وأقل ما
فيها محبة الرجل لزوجته وهي على غير دينه ، قال تعالى :
« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » ثم أخذ العهد على
المسلمين أن يدافعوا عن يدخل في ذمتهم من غيرهم كما
يدافعون عن أنفسهم . ونصَّ على أن لهم ما لنا وعليهم ما
علينا ، ولم يفرض عليهم جزاء ذلك الا زهيدا يقدِّمونه
من مالهم ، ونهى بعد أداء الجزية (١) عن كل اكراه في
الدين ، وطيب قلوب المؤمنين في قوله : « يا أيها الذين
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلَّ إذا اهتديتم »

(١) فيه أن النهي عن الاكراه في الدين نزل قبل سورة براءة التي شرع
فيها أخذ الجزية ، فالاكراه في الدين ممنوع في الاسلام مطلقا ، ولكن اذا
أراد المسلمون محاربة قوم من الكافرين لتعديهم عليهم ، أو تهديدهم
لدعوتهم مثلا ، وجب عليهم أن يدعوهم أولا الى الاسلام بالاختيار ، فان
أسلموا حرم قتالهم ، وان لم يسلموا دعوههم الى أداء الجزية ان كانوا من
أهلها ، كأنهم يقولون لهم : انكم الجأتمونا الى حربكم فنحن نقدم عليها الا
أن تسلموا أو تؤدوا الجزية ، وهذا لا يمنع من الصلح اذا اتفق عليه
الفريقان - هامش (٢٠٠ ر . ٥)

فعليهم الدعوة الى الخير بالتى هى أحسن ، وليس لهم ولا عليهم أن يستعملوا أى ضرب من ضروب القوة فى الحمل على الاسلام ، فان نوره جدير أن يخترق القلوب. وليست الآية فى الأمر بالمعروف بين المسلمين ، فانه لا اهتداء الا بعد القيام به .. كل ذلك ليرشد الناس الى أن الله لم يشرّع لهم الدين ليتفرقوا فيه ، ولكن ليهديهم الى الخير فى جميع نواحيه

رفع الاسلام كل امتياز بين الأجناس البشرية.. وقرّر لكل فطرة شرف النسبة الى الله فى الخلقة ، وشرف اندراجها فى النوع الانسانى فى الجنس والفصل والخاصة.. وشرف استعدادها بذلك لبلوغ أعلى درجات الكمال الذى أعدّه الله لنوعها ، على خلاف ما زعمه المنتحلون من الاختصاص بمزايا حرم منها غيرهم ، وتسجيل الحسنة على أصناف زعموا أنها لن تبلغ من الشأن أن تلحق غبارهم فأماتوا بذلك الأرواح فى معظم الأمم ، وصيّروا أكثر الشعوب هياكل وأشباحا

حكمة العبادات

هذه عبادات الاسلام على ما فى الكتاب وصحيح

السنة ، تتفق على ما يليق بجلال الله وسموه وجوده
عن الأشياء ، وتلتئم مع المعروف عند العقول السليمة..
فالصلاة ركوع وسجود ، وحركة وسكون ، ودعاء
وتضرع ، وتسبيح وتعظيم ، وكلها تصدر عن ذلك
الشعور بالسلطان الالهى الذى يغمر القوة البشرية
ويستغرق الحول ، فتخشع له القلوب ، وتستخذى له
النفوس ، وليس فيها شيء يعلو على متناول العقل الا
نحو تحديد عدد الركعات ، أو رمى الجمرات ، على أنه
مما يسهل التسليم فيه لحكمة العليم الخبير^(١) .. وليس
فيه من ظاهر العبث واستحالة المعنى ما يخل بالأصول
التي وضعها الله للعقل فى الفهم والتفكير

وأما الصوم فحرمان يعظم به أمر الله فى النفس ،
وتعرف به مقادير النعم عند فقدانها ، ومكانة الاحسان
الالهى فى التفضل بها » كتب عليكم الصيام كما كتب

(١) شبه الغزالي ذلك باختلاف مقادير الدواء المركب من أجزاء مختلفة
بعضها كثير وبعضها قليل ، وكون هذا التفاوت فى القلة والكثرة يفوض
الى علم الطبيب الذى وصف الدواء ، وأن المريض يكفيه الثقة بعلمه
والانتفاع بدوائه ، فاذا قال بعد ذلك : أنا لا أقبل منه الدواء الا بعد أن
أعلم فائدة كل جزء منه وفائدة مقداره ، كان أحق ومات بدائه ، وإن
ثقة المؤمن بعلم الله وحكمته أقوى وأكمل من كل ثقة بغيره من طبيب
وصيدلى وسواهما ، وزاد على ذلك ثبوت فائدة الصلاة والحج وسائر
العبادات فى تطهير النفس من الشرور ونهيها عن الفحشاء والمنكر - هامش
(م . ر . ر)

على الذين من قبلكم لعلكم تتقون »

وأما أعمال الحج فتذكير للانسان بأوليات حاجاته ،
وتعهد له بتمثيل المساواة بين أفرادہ — ولو في العمر
مرة — يرتفع فيها الامتياز بين الغنى والفقر، والصعلوك
والأمير ، ويظهر الجميع في معرض واحد مكشوفى
الراءوس متجردين عن المخيط ، وحدث بينهم العبودية
لله رب العالمين. ذلك مع استبقائهم في الطواف والسعى
والمواقف ولمس الحجر ذكرى ابراهيم عليه السلام وهو
أبو الدين ، واستقرار يقينهم على أن لا شىء من تلك
البقايا الشريفة يضر أو ينفع . وهذا الاذعان الكريم في
كل عمل من أعمال العبادات الاسلامية مقرون بما يدل
على التنزيه ، وتقديس الله عما يوهم التشبيه (١)
أين هذا كله مما تجد في عبادات أقوام آخرين ،
يضل فيها العقل ويتعذر معها خلوص السر للتنزيه
والتوحيد

كشف الاسلام عن العقل غمّة من الوهم فيما يعرض

(١) عبارة الرسالة الاولى هنا : وشعار هذا الاذعان الكريم في كل عمل
« الله أكبر » وكان المؤلف قد صحح العبارة في حاشية نسخة الدرس
هكذا « وهم مع هذا الاذعان الكريم في كل عمل مقرون بما ينزه الله عن
التشبيه والتجسيم » ثم صححها ثالثة في الجدول بما اثبتناه هنا

من حوادث الكون الكبير « العالم » والكون الصغير
« الانسان » فقرر أن آيات الله الكبرى في صنع العالم
انما يجرى أمرها على السنن الالهية التي قدرها في علمه
الأزلي لا غيرها شيء من الطوارئ الجزئية .. غير أنه
لا يجوز أن يغفل شأن الله فيها ، بل ينبغي أن يحيا ذكره
عند رؤيتها ، فقد جاء على لسان النبي صلى الله عليه
وسلم : « ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله
لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فاذا رأيتم ذلك فاذكروا
الله حتى ينجلي » . وفيه التصريح بأن جميع آيات الكون
تجرى على نظام واحد ، لا يقضى فيه الا العناية الأزلية
على السنن التي أقامته عليها

الانسان ونعم الله

ثم أما اللثام عن حال الانسان في النعم ، التي يتمتع
بها الأشخاص أو الأمم ، والمصائب التي يرزأون بها ،
ففصل بين الأمرين فصلا لا مجال معه للخلط بينهما
فأما النعم التي يتمتع الله بها بعض الأشخاص في هذه
الحياة ، والرزايا التي يرزأ بها في نفسه ، فكثير منها
كالثروة والجاه ، والقوة والبنين ، أو الفقر والضعف ،

والضعف والفقد ، ربما يكون كاسبها أو جالبها ما عليه
الشخص في سيرته من استقامة وعوج ، أو طاعة
وعصيان .. وكثيرا ما أمهل الله بعض الطغاة البغاة ، أو
الفجرة الفسقة ، وترك لهم متاع الحياة الدنيا نذيرا
لهم ، حتى يتلقّاهم ما أعيد لهم من العذاب المقيم في
الحياة الأخرى ..

وكثيرا ما امتحن الله الصالحين من عباده ، وأثنى عليهم
في الاستسلام لحكمه ، وهم الذين اذا أصابتهم مصيبة
عبروا عن اخلاصهم في التسليم بقولهم : « انا لله وانا
اليه راجعون » فلا غضب زيد ولا رضا عمرو ، ولا
اخلاص سريرة ولا فساد عمل ، مما يكون له دخل في
هذه الرزايا ، ولا في تلك النعم الخاصة .. اللهم الا فيما
ارتباطه بالعمل ارتباط المسبب بالسبب على جاري العادة ،
كارتباط الفقر بالاسراف ، والذل بالجبن ، وضياع
السلطان بالظلم ، وارتباط الثروة بحسن التدبير في
الأغلب ، والمكانة عند الناس بالسعى في مصالحهم على
الأكثر ، وما يشبه ذلك مما هو مبين في علم آخر

وأما شأن الأمم فليس على ذلك ، فان الروح الذي
أودعه الله جميع شرائعه الالهية من تصحيح الفكر ،

وتسديد النظر ، وتأديب الأهواء ، وتحديد مطامح
الشهوات ، والدخول الى كل أمر من بابه ، وطلب كل
رغبة من أسبابها ، وحفظ الأمانة ، واستشعار الأخوة ،
والتعاون على البر ، والتناصح في الخير والشر ، وغير
ذلك من أصول الفضائل .. ذلك الروح هو مصدر حياة
الأمم ومشرق سعادتها في هذه الدنيا قبل الآخرة « ومن
يرد ثواب الدنيا نؤته منها » ولن يسلب الله عنها نعمته
ما دام هذا الروح فيها : يزيد الله النعم بقوته ، وينقصها
بضعفه ، حتى اذا فارقها ذهبت السعادة على أثره وتبعته
الراحة الى مقره ، واستبدل الله بعزة القوم ذلا وبكثرتهم
قلة ، وبنعيمهم شقاء ، وبراحتهم عناء ، وسلط عليهم
الظالمين أو العادلين ، فأخذهم بهم وهم في غفلة ساهون
« واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها
فحق عليها القول فدمرناها تدميرا »

أمرناهم بالحق ففسقوا عنه الى الباطل ، ثم لا ينفعهم
الأنين ، ولا يجديهم البكاء ، ولا يفيدهم ما بقى من
صور الأعمال ولا يستجاب منهم الدعاء ، ولا كاشف
لما نزل بهم الا أن يلجئوا الى ذلك الروح الأكرم
فيستنزله من سماء الرحمة يرسل الفكر والذكر ،

والصبر والشكر » ان الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا
ما بأنفسهم » .. « سنّة الله في الذين خلوا من قبل ولن
تجد لسنة الله تبديلا » وما أجل ما قاله العباس بن عبد
المطلب في استسقائه : « اللهم انه لم ينزل بلاء الا
بذنّب ، ولم يرفع الا بتوبة »

على هذه السنن جرى سلف الأمة .. فينما كان
المسلم يرفع روحه بهذه العقائد السامية ، ويأخذ نفسه
بما يتبعها من الأعمال الجليلة ، كان غيره يظن أنه يزلزل
الأرض بدعائه ، ويشقّ الفلك بكائه ، وهو ولم
بأهوائه ماض في غلوائه ، وما كان يغنى عنه ظنه من
الحق شيئا (١)

حثّ القرآن الكريم على التعليم وارشاد العامة والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر فقال : « فلو لا نفر من كل
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا
رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » ثم فرض ذلك في قوله :

(١) يعنى أن المسلمين لما كانوا في القرون الاولى يجرون على سنن الله
تعالى في أسباب السيادة والقوة ، كان بعض الشعوب كالنصارى مغرورين
بدينهم يظنون أنهم ينالون كل شيء وتخرق لهم العوائد ببركة القديسين
ودعائهم ، ثم انقلبت الحال كما ترى

«ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون ، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ؟.. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ، وأما الذين ابيضت وجوههم ، ففي رحمة الله هم فيها خالدون ، تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق ، وما الله يريد ظلما للعالمين ، والله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله ترجع الأمور »

ثم بعد هذا الوعيد الذى يزعج المفرطين ، وتحقق به كلمة العذاب على المختلفين والمقصرين ، أبرز حال الأمتارين بالمعروف النہائين عن المنكر فى أجلّ مظهر يمكن أن تظهر فيه حال أمة فقال : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » فقدم ذكر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الايمان فى هذه الآية مع أن الايمان هو الأصل الذى تقوم عليه أعمال البر ، والدوحة التى تنفرع عنها أفنان الخير ، تشريفا لتلك الفريضة واعلاء

لمنزلتها بين الفرائض ، بل تنبيهها على أنها حفاظ الايمان وملاك أمره ، ثم شد بالانكار على قوم أغفلوها ، وأهل دين أهملوها ، فقال : « لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » فقذف عليهم اللعنة وهى أشد ما عنون الله به على مقتته وغضبه

الاسلام والعدالة الاجتماعية

فرض الاسلام للفقراء فى أموال الأغنياء حقا معلوما يفيض به الغنى على الفقير، سدا لحاجة المعدم ، وتفريجا لكربة الغارم ، وتحريراً لرقاب المستعبدين ، وتيسيراً لأبناء السبيل .. ولم يحث على شىء حثه على الاتفاق من الأموال فى سبيل الخير ، وكثيراً ما جعله عنوان الايمان ، ودليل الاهتداء الى الصراط المستقيم ، فاستلء بذلك ضغائن أهل الفاقة ، ومحض صدورهم من الأحقاد على من فضّلهم الله عليهم فى الرزق ، وأشعر قلوب أولئك محبة هؤلاء ، وساق الرحمة فى نفوس هؤلاء على أولئك البائسين ، فاستقرت بذلك الطمأنينة فى نفوس

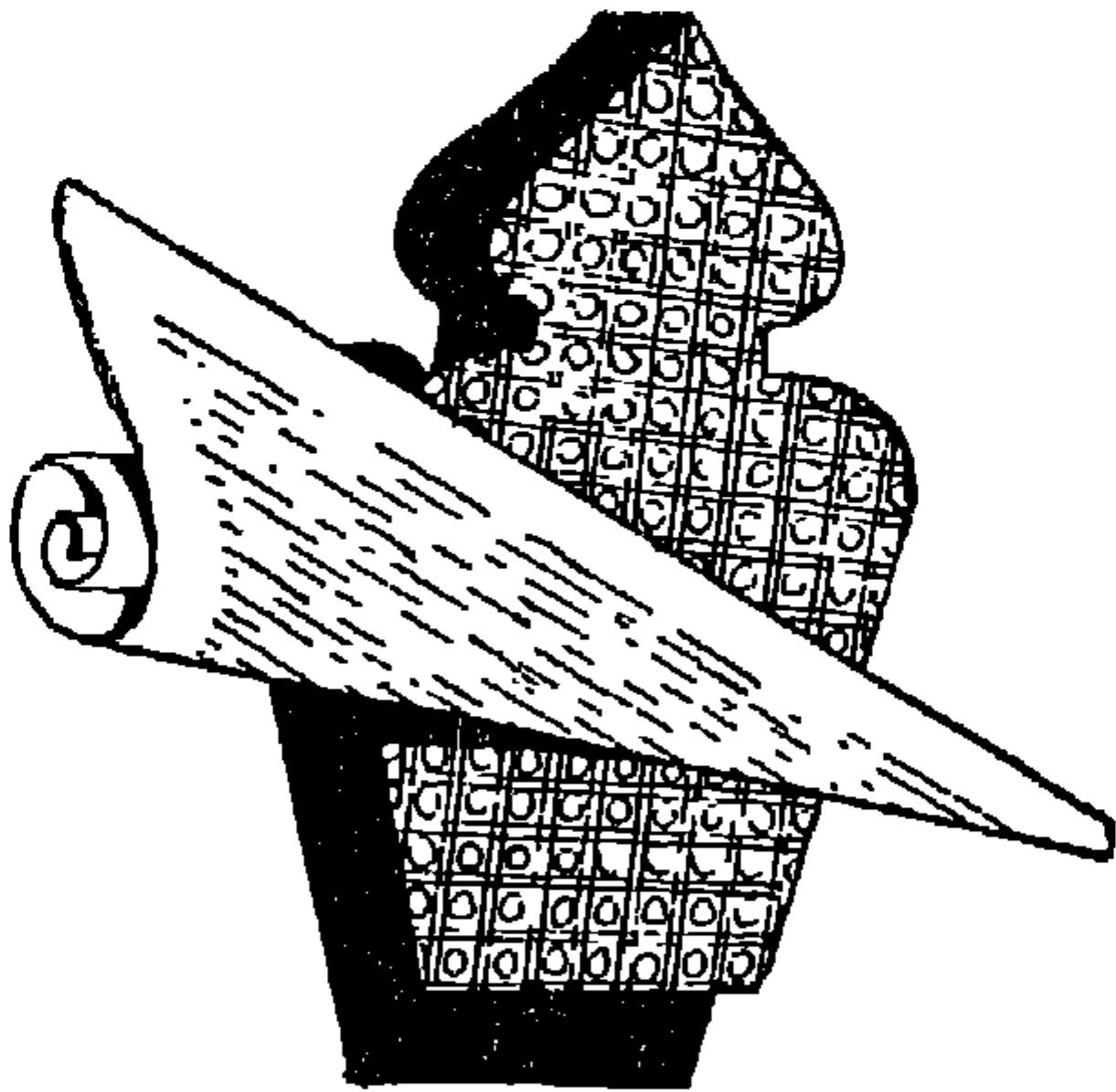
الناس أجمعين . وأى دواء للأمراض الاجتماع أنجع من هذا ؟ .. » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم «

أغلق الاسلام بابى الشر وسد ينبوعى فساد العقل والمال بتحريمه الخمر ، والمقامرة ، والربا ، تحريما باتا لا هوادة فيه

لم يدع الاسلام بعد ما قررنا أصلا من أصول الفضائل الا أتى عليه ، ولا أمّا من أمهات الصالحات الا أحياها ، ولا قاعدة من قواعد النظام الا قررها ، فاستجمع للانسان عند بلوغ رشده كما ذكرنا حرية الفكر ، واستقلال العقل فى النظر ، وما به صلاح السجايا واستقامة الطبع ، وما فيه انهاض العزائم الى العمل ، وسوقها فى سبيل السعى ، ومن يتل القرآن حق تلاوته يجد فيه من ذلك كنزا لا ينفد ، وذخيرة لا تبنى هل بعد الرشد وصاية ؟ .. وبعد اكتمال العقل ولاية ؟ .. كلا .. قد تبين الرشد من الغى ، ولم يبق الا اتباع الهدى ، والالتفاف بما ساقته أيدي الرحمة لبلوغ الغاية من السعادتين

لهذا ختمت النبوات بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم

وانتهت الرسائل برسالته ، كما صرّح بذلك الكتاب
وأيدته السنّة الصحيحة ، وبرهنت عليه خيبة مدّعيها
من بعده ، واطمئنان العالم بما وصل اليه من العلم الى
أن لا سبيل بعد لقبول دعوة يزعم القائم بها انه يحدث
عن الله بشرع أو يصدع عن وحيه بأمر ، هكذا يصدق
نبا الغيب : «ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ، ولكن
رسول الله وخاتم النبيّين ، وكان الله بكل شيء عليما»

الفصل التاسع

خاتمة

* التصديق بما جاء به النبي محمد
(ص)

* مسألتان : جواز رؤية الله .
ووقوع الكرامات

* خاتمة : آيات من القرآن الكريم

التصديق بما جاء به محمد (ص)

بعد أن ثبتت نبوته عليه السلام بالدليل القاطع على ما بيناه ، وأنه إنما يخبر عن الله تعالى ، فلا ريب أنه يجب تصديق خبره ، والإيمان بما جاء به ، ونعني بما جاء به ما صرح به في الكتاب العزيز ، وما تواتر الخبر به تواترا صحيحا مستوفيا لشرائطه ، وهو ما أخبر به جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة في أمر محسوس .. ومن ذلك أحوال ما بعد الموت من بعث ونعيم في جنة ، وعذاب في نار ، وحساب على حسنات وسيئات وغير ذلك مما هو معروف

ويجب أن يقتصر في الاعتقاد على ما هو صريح في الخبر ، ولا تجوز الزيادة على ما هو قطعي بظني .. وشرط صحة الاعتقاد أن لا يكون فيه شيء يمس التنزيه وعلو المقام الإلهي عن مشابهة المخلوقين فإن ورد ما يوهم ظاهره ذلك في المتواتر ، وجب صرفه عن الظاهر ، أما بتسليم لله في العلم بمعناه مع اعتقاد أن

الظاهر غير مراد أو بتأويل تقوم عليه القرائن المقبولة (١)
أما أخبار الآحاد ، فانما يجب الايمان بما ورد فيها
على من بلغته وصدق بصحة روايتها . وأما من لم يبلغه
الخبر أو بلغه ، وعرضت له شبهة في صحته — وهو
ليس من المتواتر — فلا يطعن في ايمانه عدم التصديق
به ، والأصل في جميع ذلك أن من أنكر شيئاً (٢) وهو
يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به أو قرره ،
فقد طعن في صدق الرسالة وكذب بها .. ويلحق به من
أهمله بما تواتر وعلم أنه من الدين بالضرورة ، وهو
ما في الكتاب وقليل من السنة في العمل (٣)

(١) الواجب ان يحمل الخبر على معنى يتفق والتنزيه الثابت بالنقل
والعقل تدل عليه أساليب اللغة ، مع العلم بأن كل ما وصف الله تعالى به
نفسه قد جاء بالكلام الذي وضعه الناس لخلقهم ، فهو كاصطلاحات العلوم
والفنون ، فلا يقتضى ان يكون معناه في وصف الله تعالى عين معناه في
وصف الخلق من كل وجه ، بل يكفي ان يكون مناسباً له .. فعلم الله
وقدرته وكلامه ورحمته وحبه وغضبه ليست من الاحوال والاعراض النفسية
ويده وأصابه ليست من الجوارح الجسمية ، وخلقهم ورزقهم واستواؤهم
على عرشه ليس من الحركات البدنية وليست معانيها مخالفة لمدلولها
بالكلية ، وهذا معنى قول السلف : والاستواء معلوم ، والكيف مجهول ،
ومنه مسألة الرؤية الآتية ، وقاعدتهم في ذلك ان نصفه تعالى بما وصف به
نفسه بغير تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل كما تقدم في الكلام على الصفات —
هامش « م . ر . ر . »

(٢) أى من أمر الدين هو موضوع الرسالة والتبليغ عن الله تعالى

(٣) أكثر السنن المتواترة هي العملية : كصفة الصلاة والحج ، وأما الأحاديث
القولية المتواترة ، فقليل : انها لا تبلغ اقصى جمع القلة

من اعتقد بالكتاب العزيز وبما فيه من الشرائع العملية ، وعسر عليه فهم أخبار الغيب على ما هي عليه في ظاهر القول ، وذهب بعقله الى تأويلها بحقائق يقوم له الدليل عليها مع الاعتقاد بحياة بعد الموت وثواب وعقاب على الأعمال والعقائد ، بحيث لا ينقص تأويله شيئاً من قيمة الوعد والوعيد ، ولا ينقص شيئاً من بناء الشريعة في التكليف ، كان مؤمناً حقاً .. وان كان لا يصلح اتخاذ قدوة في تأويله (١) ، فان الشرائع الالهية قد نظر فيها الى ما تبلغه طاقة العامة لا الى ما تشتهيهِ عقول الخاصة ، والأصل في ذلك أن الايمان هو اليقين في الاعتقاد بالله ورسله واليوم الآخر فلا قيد في ذلك الا احترام ما جاء به على السنة الرسل

(١) يعني ان التأويل بهذه الشروط لا ينافي صحة الاسلام ، فلا يباح تكفير صاحبه الا انه لا يقتدى به فيه وهذا مذهب اهل السنة والجماعة - هامش « م. و. ر. »

مسألتان هامتان

رؤية الله ، ووقوع الكرامات

بقيت علينا مسألتان وضعتا من هذا العلم في مكان من الاهتمام ، وما هما منه الا حيث يكون غيرهما مما أجملنا القول فيه :

الأولى — جواز رؤية الله تعالى في الآخرة

والثانية — جواز وقوع الكرامات وحوار

العادات من غير الأنبياء : من الأولياء والصديقين

أما الأولى : فقد اشتد فيها النزاع ثم انتهى الى وفاق بين المنزهين لا مجال معه للتنازع ، فان القائلين بجواز الرؤية من أهل التنزيه متفقون على أن الرؤية لا تكون على المعهود من رؤية البصر المعروفة لنا في مجرى العادة .. بل هي رؤية لا كيف فيها ولا تحديد ، ومثلها لا يكون الا ببصر يختص الله به أهل الدار الآخرة ، أو تتغير فيه خاصته المعهودة في الحياة

الدنيا (١) .. وهو ما لا يمكننا معرفته ، وان كنا نصدق بوقوعه متى صحَّ الخبر، والمنكرون لجوازاها لم ينكروا انكشافا يساويها ، فسواء كان ذلك بالبصر غير المعهود أو بحاسة أخرى فهو في المعنى يرجع الى قول خصومهم .. ولكن مثنى الاسلام يقوم يحبون الخلاف، والله فوق ما يظنون

وأما الثانية : فأنكر جواز وقوع الكرامات أبو اسحق الاسفراينى من أكابر أتباع أبى الحسن الأشعرى (٢) ، وعلى ذلك المعتزلة ، الا أبا الحسن البصرى فقال بجواز وقوعها .. وعليه جمهور الأشاعرة ، واستدلَّ الذاهبون

(١) الادراك فى الحقيقة للروح ، وانما الحواس الات لها ، وقد ثبت بالتجارب القطعية لدى علماء الشرق والغرب فى هذا العصر : ان من الناس من يبصر ويقرأ ، وهو مغمض العينين ، فيما يسمونه قراءة الافكار ، ويبصر بعض الاشياء دون بعض فى العمل النومى ، ومنهم من يبصر الشئ مع الحجب الكثيرة ، والبعد الشاسع ، كمن ابصر وهو بمصر قريبه فى الاسكندرية خارجا من داره الى المحطة « وهو ما يسمى عند العلماء الان : الجلاء البصرى ويكون فى اليقظة والنوم » ط . ا . ط

فاذا كان هذا قد ثبت فى هذا العالم على خلاف المؤلف فى الرؤية لكل الناس ، فهل يليق بعساقل ان يستشكل ما هو أغرب منه ، وابعدهن المؤلف فى الجنة ، وهى من عالم الغيب المخالفة سنته ونواميسه لعالم الشهادة ، وهل كان استشكل منكرى الرؤية الا بسبب قياس عالم الغيب على الدنيا فى الرؤية والمرئى (وهو قياس باطل وبطلانه فى المرئى أظهر، وقد حورت هذه المسألة فى تفسير المنار بتفصيل أثرى سلفى عصرى طويل فراجع فى تفسير الآية ١٤٢ من سورة الاعراف ص ١٢٢ - ١٧٨ ح ٩ تفسير . - هامش « م . ر . ر . ر »

(٢) وكذلك الحلبي من أكابرهم

الى الجواز بما جاء فى الكتاب من قصة الذى عنده علم من الكتاب الواردة فى خبر بلقيس من احضاره عرشها قبل ارتداد الطرف ، وقصة مريم عليها السلام وحضور الرزق عندها ، وقصة أصحاب الكهف

واحتج الآخرون بأن ذلك يوقع الشبهة فى المعجزات، وأولوا ما جاء فى الآيات : أما أن ذلك يوقع الشبهة فى المعجزات ، فليس بصحيح ، لأن المعجزات انما تظهر مقرونة بدعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى ، ولا بد أن تكتنفها حوادث تميزها عما سواها

وأما ما احتج به المجوزون من الآيات فلا دليل فيه ، لأن ما فى قصة مريم وآصف (١) قد يكون بتخصيص من الله تعالى لوقوعه فى عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولا علم لنا بما اكتنف تلك الوقائع من شئون

(١) قال بعض المفسرين فى تفسير « قال الذى عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك » انه وزير سليمان اسم اسب بن برخيا ، فجاءهم المؤلف فى ذلك تنزلا ولكن هذا لم يثبت فى قرآن ولا حديث مرفوع ، وانما هو من الاسرائيليات ، وقال بعضهم : انه سليمان نفسه ، ورجحه النيسابورى ، وقال بعضهم انه جبريل ، وبعضهم انه ملك اخر . وجملة القول : ان احضار العرش معجزة لنبي الله سليمان عليه السلام لا حجة فيها على مسألة الكرامات

كذلك ما قالوه فى مسألة الرزق عند مريم ، وانه كان فاكهة الصيف فى الشتاء وعكسه ، لم يصح فيه حديث مرفوع فهو من الاسرائيليات كما بينته فى تفسير - هامش « م . ر . ر . »

الله في أنبياء ذلك العهد الا قليلا

وأما قصة أهل الكهف ، فقد عدّها الله من آياته في خلقه ، وذكرنا بها لنعتبر بمظاهر قدرته ، فليست من قبيل ما الكلام فيه من عموم الجواز .. فصار البحث في جواز وقوع الكرامات نوعا من البحث في متناول همم النفوس البشرية وعلاقتها بالكون الكبير ، وفي مكان الأعمال الصالحة وارتقاء النفوس في مقامات الكمال من العناية الالهية وهو بحث دقيق قد يختص بعلم آخر وأما مجرد الجواز العقلي وأن صدور خارق للعادة على يد غير نبي مما تناوله القدرة الالهية ، فلا أظن أنه موضع نزاع يختلف فيه العقلاء ، وإنما الذي يجب الالتفات اليه هو أن أهل السنّة وغيرهم في اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على ولي لله معين بعد ظهور الاسلام ، فيجوز لكل مسلم باجماع الأمة أن ينكر صدور أية كرامة كانت من أى ولي كان، ولا يكون إنكار هذا مخالفا لشيء من أصول الدين ، ولا مائلا عن سنّة صحيحة ، ولا منحرفا عن الصراط المستقيم .. اللهم الا أن يكون مما صحّ في السنّة عن الصحابة

أين هذا الأصل المجمع عليه مما يهذى به جمهور
المسلمين في هذه الأيام حيث يظنون أن الكرامات
وخوارق العادات ، أصبحت من ضروب الصناعات ،
يتنافس فيها الأولياء ، وتتفاخر فيها همم الأصفياء (١)
وهو مما يتبرأ منه الله ودينه وأولياؤه وأهل العلم
أجمعون

(١) مما تطمئن إليه روح الاستاذ الامام ان جهاده في خدمة الاسلام ونشر
تعاليمه الصحيحة في حياته ، قد أثمر بعد وفاته واصبح جمهور المسلمين
الان لا يؤمنون بما كان شائعا بين عامة أهل الجيل الماضي عن كرامات الاولياء
ومن يسمونهم الاقطاب الاربعية المتصرفون في شئون العالم وغير ذلك
من الخرافات

آيات من القرآن

(بسم الله الرحمن الرحيم)

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم .
وليمكنهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من
بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ،
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون »
وقد فسر الكفر في هذه الآية بكفر النعمة

« وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربّه فلا
يخاف بخسا ولا رهقا . واثنا منا المسلمون ومنا
القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا . وأما
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا . وأن لو استقاموا على
الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا . لنفتنهم فيه ، ومن يعرض
عن ذكر ربّه يسلكه عذابا صعبا . وإن المساجد لله فلا
تدعو مع الله أحدا . وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا

يكونون عليه لبدا . قل انما أدعو ربّي ولا أشرك به
أحدا . قل انّي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا . قل انّي
لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا .
الا بلاغا من الله ورسالاته ، ومن يعص الله ورسوله
فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا . حتى اذا رأوا
ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا .
قل ان أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا .
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . الا من ارتضى
من رسول ، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا .
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم
وأحصى كل شيء عددا » . صدق الله العظيم ، وبلغ
رسوله الكريم ، وخشى الشيطان الرجيم ، وحق
الشكر لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم

تنبيه

نشر المرحوم السيد رشيد رضا في آخر الطبقات التي اصدرها لهذه
الرساله مقالين احدهما بعنوان « ايراد سهل الايراد » . يتناول
أحوال المسلمين ، والثاني بعنوان « انتشار الاسلام بسرعة » . وهما
ليسا من موضوع هذه الرسالة . ولذلك رأينا نشرهما في الكتاب الخامس
من « تراث الاستاذ الامام » الذي سيصدر قريبا بعنوان « المسلمون
والاسلام »

فهرس

صفحة

٨	تقديم : بقلم طاهر الطناحي
١٩	مقدمة الرسالة : بقلم الشيخ محمد عبده
	الفصل الاول : مقدمات في تاريخ علم التوحيد
٢٢	علم التوحيد
٤٢	الاسلام دين توحيد في العقائد
	الفصل الثاني : اقسام العلوم
٤٦	اقسام العلوم
٥٤	احكام الواجب
٥٦	صفات الله الوجودية
٧٠	صفات الله السمعية
	الفصل الثالث : افعال الله وافعال العباد
٨٢	أفعال الله جل شأنه
٨٩	افعال العباد
٩٧	حسن الانعال وقبحها
	الفصل الرابع: النبوة والرسالة العامة
١١٤	النبوة وتحديدها للعقائد
١١٦	تحديد النبوة للاعمال
١١٧	الرسالة العامة
١٢٤	حاجتنا الى الرسالة
١٣٣	المسلك الثاني في الحاجة الى الرسالة
	الفصل الخامس : الوحي ووظيفة الرسل
١٤٨	الوحي .. تفسيره وكونه ممكن الوقوع
١٥٧	وقوع الوحي والرسالة
١٦٠	وظيفة الرسل
١٦٧	اعتراض مشهور
	الفصل السادس : رسالة محمد والقران الكريم
١٧٦	حاجة الامم الى قارة
١٩٣	القرآن
	الفصل السابع : الاسلام حقيقته ورسالته
٢٠٤	حقيقة الاسلام ورسالته
	الفصل الثامن : الاسلام ومزاياه وحكمة عباداته
٢٢٢	الاسلام والاديان الاخرى
	الفصل التاسع : خاتمة
٢٤٠	التصديق بما جاء به محمد (ص)
٢٤٣	مسألان هامتان

وكلاء مجلات دار النهضة

العراق : السيد محمود حلمي - المكتبة العصرية
بغداد

اللاذقية : السيد نخلة سكاف

جدة : السيد هاشم بن علي نحاس - ص.ب ٤٩٣

البحرين : السيد مؤيد أحمد المؤيد - ص.ب ٢١

Dr. Michel Tohmé,
Rua Basilio Jafet No. 127,
5th and Sal 54,
SAO PAULO — BRASIL

البرازيل :

Messrs. Allie Mustapha & Sons.
P.O. Box 410,
Freetown Sierra Leone

سيراليون :

M. Ahmed Bin Mohammad Bin Samad
Almaktab Attijari Asshargi,
P.O. Box 2205,
SINGAPORE

سنغافورة :

ARABIC PUBLICATIONS
DISTRIBUTION BUREAU,
7, Bishopsthorpe Road,
London S. E. 26,
ENGLAND

انجلترا :

Mr. Mohamed Said Mansour,
Atlas Library Company,
126, Nnamdi Azikiwe Street
LAGOS NIGERIA

نيجيريا :

هذا الكتاب

هذا هو المؤلف الرابع من
المجموعة الإسلامية التي عني رئيس
تحرير هذه السلسلة بتحقيقها ،
والتعليق عليها ، وتقديمها ،
وعرضها بطريقة تتفق وروح العصر
.. احياء لذكرى الشيخ محمد
عبده ، وتراثه الحافل بشتى
البحوث والدراسات الجادة الرصينة
.. لكى يفيد منها ابناء الجيل الحاضر
كما افاد منها ابناء الجيل الماضى

و « رسالة التوحيد » من اشهر
مؤلفات الامام ، وقد ترجمت لعدة
لغات ، وصادفت تقديرا من كثير
من العلماء والمستشرقين . وكان
مما قاله عن هذا الكتاب أحد علماء
اللفة المعروفين فى ذلك الحين :
(.. ما اظن ذوب العسل المصفى
احلى عندى منه . اقرؤه ولا
أمل ، ثم أعيدته متلذذا به)